

جدید مسائل میں فتاویٰ نویسی کا صحیح

مفتی امانت علی قاسمی
استاذ دارالعلوم وقف دیوبند

مرکز الفکر الاسلامی دیوبند

جَدِيدُ مَسَائِلَ مِنْ

فَتَاوَىٰ نَوَاسِیْ كَامَنْج

مِفْتَاحُ اِمَانَتٍ عَلٰی قَارِئِ
استاذ و ارا العلم و وقف و یوبند

مرکز الفکر الاسلامی دیوبند

(تمام حقوق بحق ناشر محفوظ)

تفصیلات

نام کتاب : جدید مسائل میں فتاویٰ نویسی کے منہج

تالیف : مفتی امانت علی قاسمی

پہلا ایڈیشن : 2025

قیمت : Rs. 100/-

Jadeed Masail Me Fatawa Nawaisi Ke Manhaj

Author : Mufti Amanat Ali Qasmi

Mobl : +91 7207326738

email : aaliqasmi1985@gmial.com

ملنے کے پتہ

مرکز الفکر الاسلامی، دیوبند

مکتبہ النور، دیوبند

کتب خانہ نعیمہ، دیوبند

فہرست مضامین

- کلمات تحسین: حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی صاحب ۵
- تقریظ: حضرت مولانا مفتی محمد احسان قاسمی ۷
- تقریظ: حضرت مولانا مفتی محمد نوشاد نوری قاسمی ۹
- حرف آغاز ۱۰
- فقہ کی فضیلت ۱۴
- فقہ و فتاویٰ سے مربوط ہونے کی اہمیت ۱۵
- فتاویٰ نویسی ایک نازک ذمہ داری ۱۵
- فتاویٰ نویسی کا طریقہ ۱۷
- فتاویٰ نویسی کے لیے بیدار مغزی کی شرط ۱۸
- مفتی کے لیے تقویٰ کی صفت ۲۰
- کرامت کیا ہے؟ ۲۲
- جدید مسائل کا آغاز کب اور کس طرح ہوا؟ ۲۳
- یورپ میں مسلمانوں کی آمد ۲۵
- جدید مسائل میں فتاویٰ نویسی کا منہج ۲۶
- وقت اور حالات کے بدلنے سے احکام میں تبدیلی ۲۷
- اختلاف زمانہ سے مسائل کے مختلف ہونے کی مثالیں ۲۸
- مقیم جنبی کے لیے تیمم کا حکم ۲۸
- حقیقی عدالت شرط ہے یا نہیں؟ ۲۹
- تعلیم قرآن پر اجرت لینے کا حکم ۳۰
- تغیر زمان سے حکم بدلنے کے شرائط ۳۰

- ۳۱..... اقلیتی ممالک میں فتاویٰ نویسی
- ۳۲..... سوال کی تشخیص
- ۳۳..... صورت مسئلہ کی صحیح تفہیم
- ۳۵..... حکم شرعی کی تکلیف
- ۳۶..... ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ
- ۳۷..... اختلاف مطالع معتبر ہے یا نہیں؟
- ۴۰..... ضرورت کی بنا پر فقہ حنفی سے عدول
- ۴۱..... جدید مسائل کے حل کے لیے مذاہب اربعہ کا مطالعہ
- ۴۳..... فتاویٰ شامی کا تعارف
- ۴۵..... عرف و عادت کی رعایت
- ۴۶..... عرف کے بدلنے سے حکم کے بدلنے کی مثالیں
- ۴۸..... جدید مسائل کے حل میں علماء عرب کی تحقیقات سے استفادہ
- ۴۹..... اجتماعی کوششیں
- ۵۰..... حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور اجتماعی آراء
- ۵۱..... حضرت عمر فاروق اور اجتماعی آراء
- ۵۲..... حضرت امام ابوحنیفہ کے یہاں اجتماعی اجتہاد
- ۵۳..... فقہی قواعد پر نظر
- ۵۵..... مؤلف ایک نظر میں

کلمات تحسین

حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی صاحب

نائب مہتمم و ڈائریکٹر حجۃ الاسلام اکیڈمی، دارالعلوم وقف دیوبند

الحمد لله رب العالمین، والصلوة والسلام علی سید المرسلین، وعلی آلہ وأصحابہ أجمعین، أما بعد:

فقہ اسلامی کی اساس قرآن و سنت اور فقہائے امت کی مستنبط تعلیمات پر ہے، عہد حاضر میں پیدا ہونے والے نئے مسائل اور واقعات نے یہ ناگزیر کر دیا ہے کہ فتاویٰ نویسی میں قدیم اصول و مناج کی روشنی میں جدید مسائل کے حل پر غور کیا جائے اور جہاں تک جدید وسائل سے استفادہ کی گنجائش ہو، اسے بھی بروئے کار لایا جائے، تاکہ شریعت مطہرہ کی رہنمائی ہر دور میں اسی تازگی، وسعت اور جامعیت کے ساتھ سامنے آسکے جس کی ضمانت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے لیے عطا فرمائی ہے۔

اسی تناظر میں برادر م مولانا مفتی امانت علی صاحب (استاذ و مفتی دارالعلوم وقف دیوبند) نے ”جدید مسائل میں فتاویٰ نویسی کے منہج“ پر نہایت وقیع اور محققانہ رسالہ قلم بند کیا ہے، غالباً اس موضوع پر انہوں نے ابتدا میں ایک محاضرہ پیش کیا تھا، بعد ازاں اس کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر ان افادات کو یکجا کر کے رسالہ کی صورت

میں محفوظ کر دیا ہے، موضوع کی اہمیت اور عصر حاضر کی ضرورت کے تناظر میں یہ کاوش بجا طور پر لائق تحسین و مبارکباد ہے۔

مجھے یقین ہے کہ یہ رسالہ نہ صرف اہل علم کے لیے رہنما ثابت ہوگا؛ بلکہ طلبہ اور افتاء کے شعبے سے وابستہ افراد کو بھی مسائل کے استخراج اور فتاویٰ نویسی کے اصول و آداب سے روشناس کرانے میں مفید و ممد ہوگا۔

میں جناب مفتی امانت علی صاحب کو اس گراں قدر خدمت پر بصریم قلب مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اس رسالے کو قبولیت بخشے اور اسے علمی دنیا میں نفع عام کا ذریعہ بنائے۔ آمین

تقریظ

حضرت مولانا مفتی محمد احسان قاسمی

استاذ حدیث دارالعلوم وقف دیوبند

جامعۃ العلوم دیوبند دینی و عصری تعلیم کا اہم امتزاج اور شعبہ افتا و قضاء کے تعلق سے ایک اہم ادارہ ہے، یہاں شعبہ افتا کے طلبہ کو پیش آمدہ اہم مسائل سے واقف کرانے کے لیے گاہے بگاہے محاضرات کا انعقاد کرایا جاتا ہے جس کے لیے اہم علماء کرام اور دانشوران قوم کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔

جامعۃ العلوم دیوبند میں جن شخصیات سے خصوصی طور پر علمی تعاون حاصل رہا ہے ان میں بہت ہی نمایاں و اساسی نام قابل قدر شخصیت محترم جناب مولانا مفتی امانت علی قاسمی زیدت محاسنہ کا ہے۔ موصوف کو اللہ تعالیٰ نے متعدد و متنوع صلاحیتوں سے نوازا ہے، موصوف تجربہ کار بھی ہیں اور فعال، فقہ اسلامی کے تبحر بھی، درس و تدریس کے شہسوار بھی ہیں اور تحقیق، نکتہ سنجی و مضمون آفرینی میں موصوف کو مہارت حاصل ہے۔ تحقیق و تالیف کا عمدہ اور پاکیزہ ذوق رکھتے ہیں، متعدد تحقیقی کتابیں ان کے قلم سے منظر عام پر آچکی ہیں۔

متعدد مواقع پر جامعہ کے علمی تعاون میں موصوف نے ہمیشہ وسعت ظرفی سے کام لیا ہے اور مختلف عناوین پر جامعہ میں محاضرات پیش کر چکے ہیں۔ سال

رواں کے سلسلے محاضرات کی اولین کڑی کے طور پر آپ کا محاضرہ اہمیت کا حامل رہا، جس کا عنوان تھا ”جدید مسائل میں فتاویٰ نویسی کا منہج“ اس محاضرے میں مولانا موصوف نے عنوان کا بھرپور احاطہ کیا اور خوشی ہو رہی ہے کہ اب یہ محاضرہ کتابی شکل میں منظر عام پر آنے کو ہے، امید ہے کہ مختلف پہلوؤں سے طلبہ کی خواہیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہوا یہ محاضرہ جس طرح جامعۃ العلوم دیوبند کے طلبہ کے لیے مفید رہا ہے، اسی طرح فقہ اسلامی کے تمام طلبہ اور اس میدان کے اساتذہ کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہوگا۔

دل کی گہرائیوں سے میں مولانا موصوف کو مبارک باد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محترم جناب مولانا مفتی امانت علی قاسمی (استاذ و مفتی دارالعلوم وقف دیوبند) کو صحت و عافیت کے ساتھ دین متین کی بالخصوص فقہ اسلامی کی خدمات کے دائمی مواقع عطا فرمائیں، زور خطابت و کتابت میں اور اضافہ ہو اور علمی دنیا موصوف کی ضوفشانی سے فیض یاب ہوتی رہے۔ آمین

تقریظ

حضرت مولانا مفتی محمد نوشاد نوری قاسمی

استاذ دارالعلوم وقف دیوبند

موجودہ دور کے ہوش ربا انقلابات اور ہر لمحہ تغیر پذیر دنیا نے فقہ و فتاویٰ سے وابستہ شخصیات کے لیے بھی کئی چیلنجز پیدا کر دیے ہیں، عصر حاضر میں نئے مسائل کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ جتنے نئے مسائل آج کل دس سالوں میں سامنے آتے ہیں، اتنے مسائل پہلے ایک صدی میں بھی نہیں پیدا ہوتے تھے، دوسری طرف علمی زوال اور یکسوئی کا فقدان ہے، تیسری طرف فتویٰ کے لیے مطلوبہ احتیاط اور عملی تربیت کی بے حد کمی ہے، چوتھی طرف علماء اسلام کی علوم عصریہ سے ناواقفیت ہے، جس کی وجہ سے فہم مسائل میں کافی دشواری پیدا ہوتی ہے۔

اس صورت حال میں فتویٰ نویسی کا صحیح منہج کیا ہو؟ یہ ایک اہم اور ضروری سوال بن جاتا ہے، جس کے جواب کا اہل عام رسمی قسم کا فاضل بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایسے شخص کا ہی کام ہے، جسے نے فقہ و فتاویٰ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنالیا ہو، قدیم مآخذ پر بھی گہری نظر رکھتا ہو اور دور حاضر کے انقلابات نیز معاصر فقہی ادارے اور مجامع کے منابج اور طریقہ کار سے بھی واقف ہو۔

مجھے خوشی ہے کہ یہ رسالہ جناب مولانا مفتی امانت علی قاسمی صاحب (استاذ و مفتی

دارالعلوم وقف دیوبند) کے قلم سے ہے، جس میں انہوں نے فتویٰ نویسی کے صحیح منہج کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ ان کا ایک محاضرہ ہے، جو انہوں نے برجستہ ایک ادارے میں پیش کیا تھا، ایک طالب علم نے اسے محفوظ کر کے، سپرد قریطاس کر لیا اور معمولی حذف و اضافے کے بعد ایک رسالے کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اہم موضوعات پر تفصیلی کتاب سے پہلے مختصر رسالے کا مطالعہ کر لینا، موضوع کو سمجھنے میں بہت معاون ہوتا ہے، یہ مختصر رسالے مدخل کا کام کرتے ہیں، اور علم و فن کے اہم گوشوں کی وضاحت کیساتھ، ان کی فنی اہمیت اور درجہ بندی بھی کر جاتے ہیں۔

اس رسالے کو بھی اسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے، اصولی طور پر یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ موجودہ وقت میں، علماء احناف پختہ قسم کے مقلد ہوتے ہیں؛ لیکن دور حاضر کے مسائل کو اپنی تحقیقات اور جزوی اجتہاد سے، جس قدر فقہائے احناف نے حل کیے ہیں، دوسرے مذاہب فقہیہ کے ماہرین اس کے قریب بھی نہیں ہیں، اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ دور حاضر میں فقہائے احناف سے زیادہ اجتہاد کسی کے پاس نہیں ملتا، یہ دراصل فقہائے احناف کی علمی گہرائی، وسعت نظری، فقہ حنفی کی لچک داری اور فقہاء احناف کے زمانے سے واقفیت کی بین دلیل ہے، اس رسالے میں بھی جناب مفتی صاحب نے اختصار کے ساتھ کئی اہم اشارے کر دیے ہیں، جن کی مدد سے نوازل فقہیہ کے حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔

میں اس رسالے کی ترتیب اور اس کی اشاعت پر جناب مفتی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے مفید اور مقبول بنائے اور مفتی صاحب کو مزید علمی اور تحقیقی کاموں کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین

حرف آغاز

”جدید مسائل میں فتاویٰ نویسی کا منہج“ فقہ و فتاویٰ کے طالب کے علم کے لیے سنگلاخ وادی سے کم نہیں، اس میدان میں آبلہ پائی فن کے ماہرین کے لیے تو اگرچہ مشکل نہیں لیکن اس راستے کے نئے راہ رو کے لیے ”بڑی مشکل ہے ڈگر پگھٹ کی“ کے مترادف ہے، آج کل ہر دن نئے مسائل پیش آرہے ہیں، ان میں جدت اور تنوع کے ساتھ پیچیدگیاں بھی پائی جاتی ہیں، جو مفتی کے لیے فتویٰ لکھنے میں الجھن کا باعث بن جاتی ہیں، اس لیے یہ سوال بار بار کیا جاتا ہے کہ جدید مسائل میں فتاویٰ نویسی کا منہج اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کس طرح ہم خاردار وادی میں قدم رکھ سکتے ہیں اور اپنے دامن کو بچا کر نکل سکتے ہیں۔ یہ کتاب اسی سوال کے جواب کی ایک ادنیٰ سی کوشش ہے۔

کتاب کی تقریب یہ ہوئی کہ بندہ کا ایک محاضرہ اسی عنوان سے دارالعلوم وقف کے قدیم و مؤقر استاذ حدیث حضرت مولانا مفتی محمد احسان صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے ادارے ”جامعۃ العلوم دیوبند“ میں شعبہ افتا کے طلبہ کے درمیان ہوا جس میں دارالعلوم وقف دیوبند کے شعبہ افتا و تخصص فی الافتا کے طلبہ بھی شریک تھے، محاضرہ کو ایک طالب علم عزیز ممولوی محمد غلام مصطفیٰ بھاگل پوری (متعلم دارالعلوم وقف دیوبند) نے کاغذ پر منتقل کر دیا اور مجھے نظر ثانی کے لیے دیا، نظر ثانی کے بعد وہ محاضرہ ایک رسالے میں شائع ہو گیا، لیکن محسوس ہوا کہ رسالے تک ہر کسی کی رسائی

نہیں ہوتی اگر اس میں مزید کچھ چیزیں شامل کر کے اس کو کتابی شکل میں شائع کر دیا جائے تو اس کا افادہ دیر پا اور عام ہوگا، اسی جذبہ نے اس پر مزید کام کرنے پر مجبور کیا اور اب یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اس کتاب کو بہتر بنانے، عبارتوں کو حوالوں سے مزین کرنے اور موضوع سے متعلق مواد کے احاطے کی کوشش کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ اس میں آپ کو خطابی اسلوب دکھائی دے گا؛ لیکن امید ہے کہ ان شاء اللہ پڑھنے میں بوجھل پن کا احساس نہیں ہوگا۔ نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے جن امور کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ چوں کہ یہ موضوع بڑا ہے اور اس میں تنوع بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں ہو سکا، لیکن مختصر وقت میں موضوع کو سمجھنے میں ان شاء اللہ یہ کتاب مفید ثابت ہوگی۔

اس کتاب پر کئی اصحاب علم و فضل نے پڑھ کر اپنی قیمتی آراء، تائیدی کلمات لکھے ہیں، میں ان تمام کا شکر گزار ہوں، خاص کردار العلوم وقف دیوبند کے متحرک و فعال نائب مہتمم، خانوادہ قاسمی کے چشم و چراغ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کتاب کے سلسلے میں تائیدی کلمات لکھے اور مصنف کی حوصلہ افزائی فرمائی، سچائی یہ ہے کہ آپ اس طرح کی علمی کاموں کے نہ صرف معاون ہیں، بلکہ محرک رہتے ہیں، علمی کاموں کے منظر عام پر آنے میں دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور خوشی و مسرت کے اظہار کے ساتھ حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، اسی طرح دارالعلوم وقف کے استاذ حدیث حضرت مولانا مفتی محمد احسان صاحب قاسمی کا شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی تحریک پر آج یہ کتاب منظر عام پر آرہی ہے، اسی طرح صدیق محترم حضرت مولانا مفتی محمد نوشاد نوری قاسمی صاحب کا شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پوری کتاب کا مطالعہ کیا، اصلاح طلب اور مفید مشورے دئے اور کتاب پر گراں قدر مقدمہ تحریر فرمایا، اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمد عارف

قاسمی صاحب (استاذ حدیث دارالعلوم وقف دیوبند) کا شکریہ گزار ہوں کہ انہوں نے بھی پورے مسودے پر نظر ثانی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو اور جنہوں نے کسی طرح کا علمی تعاون کیا ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین

بارگاہ ایزدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے اور طالبان علوم نبوت کے لیے مفید اور اس حقیر کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین

امانت علی قاسمی

خادم دارالعلوم وقف دیوبند

۲۸/۲/۱۴۴۷ھ - ۲۳/۸/۲۰۲۵ء

فقہ کی فضیلت

”جدید مسائل میں فتویٰ نویسی کا منہج“ یہ انتہائی اہم، ضروری اور حالات زمانہ سے ہم آہنگ ہونے کے ساتھ فقہ و فتاویٰ کے طالب علم کے لیے دلچسپی کا عنوان ہے۔ اس عنوان کو اگر آپ الگ الگ کر کے دیکھیں تو اس کے کئی بنیادی کلمات نکل سکتے ہیں: جدید- مسائل- فتاویٰ- نویسی- منہج- یہ پانچ اس کے بنیادی کلمات (KEY WORDS) ہیں۔ ان شاء اللہ آج کی گفتگو ان تمام امور پر ہوگی۔

پہلی بات یہ ہے کہ فقہ و فتاویٰ کا کام انتہائی قابل سعادت عمل ہے، جن لوگوں کو بھی یہ میسر ہے انہیں اس پہ فخر ہونا چاہیے، مختلف روایات میں فقہاء کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضور پاک ﷺ نے فرمایا:

من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین (۱)

اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین کا فہم عطا فرماتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ تفقہ کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے:

فَقِیْہٌ وَّاحِدٌ اَشَدُّ عَلٰی الشَّیْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ (۲)

ایک فقیہ ایک ہزار عابد پر بھاری ہوتا ہے، چوں کہ عابد کو شیطان مختلف حیلوں اور بہانوں سے بہکا سکتا ہے اور غلط راستے پر ڈال سکتا ہے؛ لیکن فقیہ کو شیطان غلط راستے پر نہیں ڈال سکتا ہے۔ شیطان جب لوگوں کے لیے خواہشات کے دروازے کھولتا ہے تو فقیہ اس کے فساد اور برائی کو بیان کر کے اس دروازے کو بند کر دیتا ہے۔

(۱) محمد بن اسماعیل صحیح البخاری، (دار طوق النجاة)، ۱/۲۵، حدیث نمبر: ۷۱۔

(۲) محمد بن زید ابن ماجہ: سنن ابن ماجہ، (دار الرسالة العالمیة)، ۱/۱۵۰، حدیث نمبر: ۲۲۲۔

فقہ و فتاویٰ سے مربوط ہونے کی اہمیت

یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فقہ و فتاویٰ سے مربوط کر رکھا ہے اور اس سے مناسبت پیدا ہو رہی ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ محمد بن ابی رجا نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میری بخشش ہو گئی تو پوچھا کہ کس بنیاد پر بخشش ہوئی تو امام محمدؒ نے فرمایا مجھ سے کہا گیا کہ اگر تمہاری مغفرت کرنی نہ ہوتی تو تمہیں یہ علم نہ دیتا۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ امام ابو یوسف کا کیا ہوا تو امام محمدؒ نے فرمایا کہ وہ مجھ ایک درجہ اوپر ہیں، انہوں نے پھر حضرت امام ابو حنیفہؒ کے بارے میں معلوم کیا تو امام محمدؒ نے فرمایا وہ تو اعلیٰ علیین میں ہیں۔ (۱)

فتاویٰ نویسی ایک نازک ذمہ داری

دوسری بات یہ ہے کہ سعادت کے ساتھ ساتھ فتاویٰ نویسی بہت بڑی ذمہ داری ہے، بلکہ نازک ترین ذمہ داری ہے، مشکل ترین ذمہ داری ہے اس کو ہمیشہ محسوس کرنا چاہیے، اس کا ہمیشہ ادراک رکھنا چاہیے، یہ ایک منصب ہے جس میں مفتی اللہ تعالیٰ کا نائب ہو کر اللہ کا حکم بندوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یا شخصی رائے دینے کا کام نہیں ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے جو ذہن میں آئے جواب دے دیا جائے۔ حضرات سلف کے یہاں فتویٰ دینے میں احتیاط اور خوف پایا جاتا تھا۔ عقبہ بن مسلمؒ کہتے ہیں کہ میں چودہ سال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا وہ اکثر مسائل میں لا ادری کہتے، پھر میری طرف متوجہ ہوتے اور

(۱) ذہبی، ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان، مناقب الامام ابی حنیفہ، (حیدرآباد: لجنۃ احیاء المعارف

فرماتے جانتے ہو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ میری پیٹھ کو جہنم کے پل کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ (۱)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص ہر سوال کا جواب دیتا ہے وہ مجنون ہے۔ (۲)

امام مالکؒ کے بارے میں ان کے معاصرین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام مالکؒ سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا، واقعہ بھی یہی ہے کہ مدینہ میں امام مالکؒ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ بعض مرتبہ ہمیں ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے رات بھر جاگنا پڑتا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ میرے سامنے ایسا مسئلہ آتا ہے جو مجھے کھانے، پینے اور سونے سے روک دیتا ہے، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ ایک مسئلے کو دس سال سے حل کر رہا ہوں اور آج بھی شرح صدر نہیں ہوا ہے۔ (۳)

ایک مرتبہ امام مالک سے مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا لا ادری اس پر سائل نے کہا کہ مسئلہ تو آسان ہے آپ کیوں اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں؟ تو امام مالک سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ مسئلہ آسان اور خفیف ہے؟ علم میں کوئی چیز ہلکی نہیں ہوتی کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا اِنَّا مَنۡلِقِیۡنَ عَلَیۡکَ قَوْلًا ثَقِیۡلًا پس علم سب کا سب بوجھل ہے خاص کر جس کا قیامت میں سوال ہوگا۔ (۴)

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم فقیہ اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کا یہ حال ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو زیادہ تر مسائل میں کہتے ہیں

(۱) یوسف بن عبد اللہ القرطبی، جامع بیان العلم وفضلہ (سعودی: دار ابن الجوزی) ۱۹۹۳ء، ۳۱۶۔

(۲) عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمی، سنن الدارمی، (سعودی: دار المغنی)، ۵۶/۱۔

(۳) محمد تقی عثمانی، اصول الافتاء (دیوبند: دار العلم)، ۲۸۔

(۴) ابوالفضل قاضی عیاض بن موسیٰ، ترتیب المدارک و تقریب المسالك لمعرفة اعلام مذہب مالک

(المغرب، المطبعة للہلالہ) ۱۸۴/۱۔

لا ادری مجھے نہیں معلوم، اسی لیے فقہا کرام باضابطہ یہ باب قائم کرتے ہیں کہ انسان کے اندر فتویٰ دینے کے تعلق سے ڈر ہونا چاہیے، خدا کا خوف ہونا چاہیے، اس لیے کہ مفتی درحقیقت سائل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے واقف کراتا ہے، مفتی کے فتویٰ کا مطلب یہ ہے یہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اللہ کے حکم سے اللہ کے بندے کو واقف کر رہا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ امام ابو داؤد نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا اور اس نے اس پر عمل کیا تو اس کا گناہ مفتی پر ہوگا۔ (۱)

معلوم ہوا کہ فتویٰ ایک نازک ترین ذمہ داری ہے اس کا احساس اور اس کا ادراک ہمیشہ انسان کو ہونا چاہیے۔

فتاویٰ نویسی کا طریقہ

آپ فتویٰ دو طریقے سے دیتے ہیں، زبانی طور پر اور تحریری طور پر۔ زبانی طور پر آپ کے فتویٰ کا دائرہ محدود ہوتا ہے، ایک شخص سے آپ نے ایک بات کہی آپ جس انداز میں بھی کہہ دیں، مختصر جملے میں کہہ دیں، اپنی زبان میں آپ کہہ دیں، اشارے میں کہہ دیں، آپ فتویٰ دے دیتے ہیں، لیکن تحریری فتویٰ ایک ذمہ داری کا کام ہے، فتویٰ نویسی کے اندر نزاکت اور بڑھ جاتی ہے، آپ کی تحریر سند بن جاتی ہے، آپ کی وہ تحریر حجت ہو جاتی ہے، اگر آپ نے کوئی غلط مسئلہ لکھا ہے تو اس سے ایک آدمی غلطی پر نہیں چلے گا بلکہ جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے اتنے لوگ غلطی پر جائیں گے اور ان سب کا گناہ آپ کو ہوگا، اس لیے فتاویٰ نویسی کے اندر بہت زیادہ بیدار مغزی کی ضرورت ہوتی ہے، تحریری طور پر فتویٰ لکھنا بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی

(۱) سلیمان بن اشعث السجستانی، سنن ابی داؤد، (دارالرسالۃ العالمیہ)، ۹۰۰۲ء، حدیث نمبر: ۳۶۵۔

لیے تحریری فتویٰ عموماً بلا مطالعہ کے نہیں لکھنا چاہیے، آپ کو مسئلہ اچھی طرح سے یاد ہے آپ کو اطمینان ہے کہ اس کا یہی جواب ہے اس کے باوجود آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مطالعہ کریں، مراجعت کریں، کتابوں میں دیکھ کر لکھیں، کبھی کبھی انسان کا حافظہ خطا کر جاتا ہے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ اور سوچ رہا تھا اور جواب تو کچھ اور لکھا ہے۔ آپ لوگوں نے رسم المفتی پڑھی ہے اس میں علامہ شامی نے لکھا ہے بعض دفعہ ایک آدمی سے غلطی ہوتی ہے اور وہ غلطی کئی لوگوں تک چلتی رہتی ہے، اسی لیے ایک دو کتابیں نہیں؛ بلکہ کئی کتابوں کے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے۔

جواب دینے میں جلد بازی کرنا کسی طرح درست نہیں ہے؛ بلکہ مکمل اطمینان اور شرح صدر کے بعد جواب لکھنا چاہیے، اگر کسی قسم کا شبہ، التباس، یا خلجان و اعتراض ہو تو توقف کرنا چاہیے، اسی طرح فتاویٰ نویسی میں زبان کی تسہیل، اسلوب اور طرزِ ادا کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی تعبیر میں جواب لکھا جائے جس کو مخاطب آسانی سے سمجھ سکے، جواب کے ابتداء میں دلائل کا تذکرہ نہ کیا جائے؛ بلکہ جواب کے اخیر میں دلائل کو بیان کیا جائے اس لیے کہ دلائل سے آغاز عام مستفتی کے لیے تشویش اور مشکلات کا باعث ہوتا ہے، ہاں اگر مستفتی عالم ہو تو جواب کی ابتدا دلائل سے کیا جاسکتا ہے۔ (۱)

فتاویٰ نویسی کے لیے بیدار مغزی کی شرط

سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بیدار مغزی کے ساتھ فتویٰ لکھا جائے، مسائل کی مراد کو نہ صرف سمجھا جائے، بلکہ اس کے پس منظر کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے، عام طور پر عمل کرنے والے لوگ زبانی طور پر معلوم کر لیتے ہیں، کال یا میسج سے پوچھ لیتے ہیں،

لیکن تحریری طور پر فتویٰ لینے والے اسی فیصد وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے فتویٰ سے فریق مخالف کو لاچار کرنا چاہتے ہیں، آپ کے فتویٰ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سامنے والا غلطی پر ہے، ناحق پر ہے، شریعت کے خلاف ہے۔

علامہ شامی نے لکھا ہے کہ مفتی پر تیقظ اور بیداری لازم ہے کہ آپ کا فتویٰ غلط مقاصد کے لیے تو نہیں لیا جا رہا ہے۔

وشرط بعضهم تیقظه) احترازا عن غلب علیہ الغفلة
والسهو، قلت: وهذا شرط لازم فی زماننا فإن العادة
اليوم أن من صار بیده فتویٰ المفتی استطال علی
خصمه وقهره بمجرد قوله أفتاني المفتی، بأن الحق معي
والخصم جاهل لا بدري ما فی الفتوی، فلا بد أن يكون
المفتی متیقظا يعلم حیل الناس ودسائسهم (۱)

اور بعض علماء نے مفتی کے لیے بیداری و ہوشیاری کی شرط لگائی ہے تاکہ وہ لوگ اس سے نکل جائیں جن پر غفلت اور بھول چوک کا غلبہ رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ شرط ہمارے زمانے میں بالکل ضروری ہے، کیوں کہ آج کل کا معمول یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں مفتی کا فتویٰ آ جاتا ہے وہ فوراً اپنے مخالف پر برتری جتاتا ہے اور صرف یہ کہہ کر اسے مغلوب کر لیتا ہے کہ ”مفتی نے میرے حق میں فتویٰ دیا ہے، حق میرے ساتھ ہے، فریق مخالف جاہل ہوتا ہے وہ نہیں جانتا کہ فتویٰ میں کیا ہے۔ لہذا لازم ہے کہ مفتی بیدار مغز اور ہوشیار ہو، لوگوں کی حیلوں اور سازشوں کو اچھی طرح جانتا ہو۔

خاص طور پر موجودہ حالات میں جب کہ ہر شخص مفتی کے فتویٰ سے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے، اپنا کاروبار فروغ دینا چاہتا ہے، اپنے فریق پر جری ہونا چاہتا ہے اور اپنے حق پر ہونے کو ثابت کرنا چاہتا ہے اس شرط کی اہمیت مزید بڑھ جاتی

ہے۔ آج کل معاشیات کے اندر بہت ساری کمپنیاں ہیں جن کے پروجیکٹ مختلف ہوتے ہیں اور ان پروجیکٹ کو بروئے کار لانے کے لیے ان کے اپنے اپنے مرکز ہوتے ہیں، اب مسلمانوں کے لیے جڑنے سے پہلے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ایک مسلم بروکر طرح طرح کی چیزوں کو سمجھ کر ایک سوال نامہ مرتب کرتا ہے اور دارالافتا سے اس کا جواب مانگتا ہے اور مفتی صاحب نے دیکھا کہ شرائط کے اعتبار سے یہ جائز ہے اور لکھ کر دے دیا کہ کاروبار کا مذکورہ طریقہ درست ہے، اب بروکر یہ فتویٰ لے کر مسلمانوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس فتویٰ ہے کہ یہ کام جائز ہے اور اس سے جڑ سکتے ہیں۔ آپ اپنے پیسے اس کمپنی میں لگا سکتے ہیں، ایسی چیزیں مشاہدے میں آچکی ہیں کہ غلط بیانی کر کے جواب لیا گیا اور پھر اس کو اپنے تجارت کو فروغ دینے میں خوب استعمال کیا گیا۔ کمپنیوں کے زیادہ تر معاملات میں تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد میں شرعی اصول کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے؛ بلکہ اکثر و بیشتر کمپنی کے معاملات دھوکہ اور فراڈ پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے بیدار مغزی لازمی شرط ہے کہ ہمارا فتویٰ کوئی غلط مفاد کے لیے تو استعمال نہیں ہوگا؟ ایسی جگہوں پر بجائے تحریری طور پر فتویٰ دینے کے زبانی طور پر بھی اکتفا کیا جاسکتا ہے۔

مفتی کے لیے تقویٰ کی صفت

علامہ شامیؒ نے لکھا ہے کہ فتویٰ اور تقویٰ میں ایک خاص ربط ہے، مفتی کو مفتی ہونا چاہیے، خدا کا خوف ہونا چاہیے، اس کی زبان میں صداقت و سچائی ہونی چاہیے، اس کے عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ جس طرح مفتی کا فتویٰ چلتا ہے، اسی طرح لوگ مفتی کے عمل کو بھی حجت بناتے ہیں۔ فقہاء نے ایک ضابطہ لکھا ہے فعل القاضی حکم ای کأمر القاضی اور یہ بات ذہن نشیں ہو کہ مفتی قاضی سے

بڑا ہوتا ہے اس لیے کہ مفتی قاضی کو مسئلہ بتاتا ہے اور قاضی اس پر عمل کرواتا ہے، مفتی مثبت حکم ہوتا ہے اور قاضی ملزم حکم ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ قاضی غیر مجتہد ہو سکتا ہے لیکن مفتی کا مجتہد ہونا ضروری ہے۔ اگر قاضی کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو مفتی سے معلوم کرتا ہے اور پھر اس مسئلے پر عمل کرواتا ہے قاضی کے پاس اگرچہ اختیار ہے اور مفتی کے پاس اختیار نہیں ہے لیکن علم کے اعتبار سے مفتی کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔

فتویٰ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو مفتی لوگوں کو بتاتا ہے، ظاہری بات ہے یہ ایک علم ہے اور علم اللہ کا نور ہوتا ہے اور اللہ کا نور طاعت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ علامہ شامیؒ نے علامہ ابن ہمامؒ وغیرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے

إن أولى ما يستنزل به فيض الرحمة الإلهية في تحقيق
الواقعات الشرعية طاعة الله عز وجل والتمسك بحبل
التقوى قال تعالى {واتقوا الله ويعلمكم الله} [البقرة:
۲۸۲] ومن اعتمد على رأيه وذنه في استخراج دقائق
الفقه وكنوزه وهو في المعاصي حقيق بإنزال الخذلان
فقد اعتمد على ما لا يعتمد عليه {ومن لم يجعل الله له
نورا فما له من نور} (۱)

شرعی واقعات میں اللہ تعالیٰ کے فیض کے نزول میں سب سے معاون چیز اللہ تعالیٰ کی طاعت اور تقویٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تقویٰ اختیار کرو اللہ تعالیٰ تمہیں سکھلا دے گا۔ اور جو شخص فقہی مسائل کی تخریج میں اپنے ذہن اور رائے پر اعتماد کرتا ہے اس حال میں کہ وہ معاصی و گناہ میں لت پت ہے تو ذلت و رسوائی کے نزول کا مستحق ہے اور جس کے لیے اللہ کی طرف سے نور نہ ہو تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا ہے۔

کرامت کیا ہے؟

آپ تقویٰ اختیار کریں، مشکل سے مشکل مسئلے میں اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے گا۔ تقویٰ اللہ کے خوف کا نام ہے، تقویٰ کی بنیاد پر انسان کی روح میں ایک قسم کی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے اور اس روح کی پاکیزگی سے انسان فرشتوں کے قریب ہو جاتا ہے، انسان کے اندر ملکوتی صفات پیدا ہو جاتی ہیں اور اس روح کی تازگی کی بنیاد پر انسان وہ کرنے لگتا ہے جو ایک عام انسان نہیں کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بندہ برابر فرائض و نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے لیے کان، آنکھ، دل، زبان، ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں، میرے ہی ذریعہ وہ سنتا ہے، میرے ہی ذریعہ وہ دیکھتا ہے، میرے ہی ذریعہ وہ بولتا ہے اور میرے ہی ذریعہ وہ چلتا ہے۔ (۱)

بزرگوں کے ہاتھوں پر کرامات کیوں ظاہر ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سے تعلق گہرا ہونے کی بنیاد پر اس کی روح کے اندر وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں کہ ان کی روح فرشتوں کی روح کے مشابہ ہو جاتی ہے، جس طرح فرشتے عام معاملات سے ہٹ کر الگ چیز کر لیتے ہیں اسی طرح بزرگانِ دین اور اولیاء اللہ خرق عادت کام کر لیتے ہیں، اسی کا نام کرامت ہے، امام رازی نے سورہ کہف کی تفسیر میں اس پر بڑی عمدہ بحث کی ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں:

إذا استأنست بمعرفة الله ومحبته وقل انغماسها في
تدبير هذا البدن، وأشرق عليها أنوار الأرواح السماوية
العرشية المقدسة، وفاضت عليها من تلك الأنوار قويت

(۱) ابو عبد اللہ محمد بن عمر فخر الدین رازی، تفسیر رازی (بیروت: دار احیاء التراث) ۱۴۲۰ھ، ۲۱/۳۳۵۔

على التصرف في أجسام هذا العالم مثل قوة الأرواح
الفلكية على هذه الأعمال، وذلك هو الكرامات۔ (۱)

جب انسان اللہ کی معرفت اور اس کی محبت سے انس حاصل کر لیتا ہے، اور بدنی امور کی تدبیر میں اس کی مصروفیت کم ہو جاتی تو اس پر عرش کے مقدس اور آسمانی ارواح کی تجلیات کے انوار چمکنے لگتے ہیں، ان انوار کی برکت سے وہ اس عالم کے اجسام میں ان چیزوں پر اسی طرح قادر ہو جاتا ہے جس طرح آسمانی ارواح ان اعمال پر قادر ہو جاتی ہیں اور یہی کرامت ہے۔

جب مفتی کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی تو مفتی کے لیے اللہ تعالیٰ راہیں کھول دے گا قرآن میں ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ دوسری آیت میں ہے إِنَّ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا (۲) یعنی تقویٰ کی بنا پر اللہ تعالیٰ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی دلیل عطا فرما دیتے ہیں جس کی بنا پر انسان آسمانی سے چیزوں کو سمجھ کر صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور یہ ایک اہم چیز ہے اس کی طرف ہم کم توجہ کرتے ہیں۔

جدید مسائل کا آغاز کب اور کس طرح ہوا؟

اب آئیے جدید مسائل پر کہ جدید مسائل میں فتاویٰ نویسی کا کیا منہج ہونا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جدید مسائل میں فتاویٰ نویسی کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، آپ کو اپنے اسی علم پر اور اسلامی ذخیرہ میں جو کتابیں موجود ہیں اسی کے مطالعہ کی روشنی میں جواب لکھنا ہوتا ہے۔ جدید مسائل سے مراد وہ نئے مسائل ہیں جن کا حل صراحت کے ساتھ ہماری فقہی کتابوں اور ہمارے ذخیرے میں موجود نہیں ہے۔ ویسے تو ہر دور میں نئے مسائل پیش آتے رہے ہیں۔ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے:

غیر ان الحوادث متعاقبة الوقوع (۱)

کہ نئے مسائل پے در پے پیش آتے رہتے ہیں، فقہ حنفی میں مسائل کی جو درجہ بندی ہے اس میں ظاہر الروایت اور نوادر کے بعد فتاویٰ و واقعات کا نمبر آتا ہے اس سے مراد وہی مسائل ہوتے ہیں جن کی صراحت کتب ظاہر الروایت اور کتب نوادر میں نہیں ہیں اور ہر زمانے کے علماء نے متقدمین کی کتابوں اور اصولوں کی روشنی میں نئے مسائل کا جواب دیا ہے۔ تاہم جدید کا لفظ انیسویں اور بیسویں صدی سے شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ انیسویں اور بیسویں صدی وہ ہے جہاں سیاسی حالات نے کروٹ لی، اس سے پہلے خلافت عثمانیہ کا دور تھا اور مسلم حکومتیں غلبے کی حالت میں تھیں اور اس سے پیچھے آپ جہاں تک چلے جائیں گے آپ پائیں گے کہ ہماری فقہ کی تدوین کا جو زمانہ ہے وہ سب غلبے کا زمانہ ہے اور غلبے کی نفسیات الگ ہوتی ہے، طاقتور قوموں کے رہن سہن، مزاج اور انداز جدا گانہ ہوتے ہیں۔

بیسویں صدی میں جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اور عرب ملکوں کا بٹوارا ہوا تو وہاں سے مسلمان کمزوری اور زوال کی طرف آئے، دوسری طرف یورپ نے اپنی بالا دستی حاصل کی، اس نے عرب ملکوں کو اپنا غلام بنایا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اس نے ترقی حاصل کی اور یہاں سے وہ مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے جس کا حل ہماری کتابوں میں نہیں تھا، اس لیے کہ اب تک ہم طاقتور پوزیشن میں تھے اور پہلی مرتبہ ہم کمزور پوزیشن میں آئے، یورپ اور مغرب کے ساتھ ہمارے تعلقات تو بڑھے لیکن پہلے کے تعلقات کی نوعیت اور اب کے تعلقات کی نوعیت میں فرق تھا، اب کمزور ہونے کی حیثیت سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں ایک اہم مسئلہ انشورنس اور سکیورٹی کا پیدا ہوا، اس زمانے میں انشورنس کو سکیورٹی کہا جاتا تھا، جس کے لیے عربی میں ”سوکرہ“ کی اصطلاح عام ہوئی، جو انگریزی سکیورٹی کا

مغرب ہے۔ انیسویں صدی کے اواخر میں فقہاء اسلام کے سامنے یہ سوال پیدا ہوا کہ سوکرہ جو مغربی دنیا میں رائج ہے، ہمارے لیے حلال ہے یا حرام؟ اگر جائز ہے تو اس کے حدود و احکام کیا ہیں؟ یورپ کی سائنسی و تجارتی ترقی کے نتیجے میں جو بے شمار مسئلے پیش آئے، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا۔ (۱)

یہیں سے مشنری کا دور شروع ہوا، اس سے پہلے مشنری کا دور نہیں تھا، طرح طرح کی مشینیں آگئیں۔ تجارت کے نئے نئے اسلوب سامنے آ گئے، ریل گاڑی چلنے لگی، یورپ سے سامان یہاں جتنی آسانی سے آج آ جاتا ہے پہلے اتنی آسانی نہیں تھی، لوگوں کی جگہ روبروٹ نے لے لی ہے، وہ تمام کام جو انسانی عمل کی پیداوار ہے روبروٹ نے انجام دینا شروع کر دیا ہے، طب کی دنیا میں نئے تجربات ہونے لگے، اعضاء کی پیوند کاری ہوئی، جنس تبدیل کرنے کا مسئلہ سامنے آیا، سرجری کے ذریعہ شکل و صورت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدلا جا رہا ہے، انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو مٹھی میں کر دیا ہے، جن چیزوں کا کسی زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا وہ تمام چیزیں ممکنات میں بدل گئی ہیں، فقہاء کے یہاں بیع بالکتابہ کا جو تصور تھا وہ انتہائی محدود تھا لیکن انٹرنیٹ کے ذریعہ اس تصور کو بہت وسعت حاصل ہو گئی، اس میں بے انتہا تنوع پیدا ہو گیا، اس کے علاوہ طرح طرح کی چیزیں وجود میں آنے لگ گئیں۔

یورپ میں مسلمانوں کی آمد

آج یورپ میں جو مسلمان ہیں، وہ اس طور پر ہیں کہ ابتدائی دور میں تو کچھ مسلمانوں کو غلام بنا کر لے جایا گیا اور کچھ لوگ مزدوری کے نام پر لے جائے گئے۔ مسلمانوں کی یہ پہلی کھیپ تو یورپی تہذیب میں ضم ہو گئی اور یورپ کے رنگ میں رنگ گئی، ان کے اندر ایمان و یقین کا شعور باقی نہیں رہا، کچھ دنوں کے بعد مسلمان وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے

(۱) ڈاکٹر محمود احمد غازی، محاضرات فقہ، (ممبئی: مکتبۃ الحق)، ص: ۵۱۸۔

جانے لگے، کچھ بزنس کے لیے گئے، کچھ لوگ یورپ کی ترقی اور یورپی تہذیب سے بے پناہ مرعوب ہو کر عیش پسند زندگی کے لیے یورپ گئے، سفارتی تعلقات کی بنا پر بہت سے مسلم ملکوں کے سفارت خانے وہاں قائم ہوئے، سفارت خانے کے مسلم ملازمین اور ان کی اولادیں وہاں قیام پذیر ہوئیں، ان کے اندر اپنے ملک، اپنے مذہب کے تعلق سے بیداری تھی۔ اب وہ لوگ وہاں رہ رہے ہیں لیکن اپنے مذہب کے تعلق سے فکرمند ہیں، اپنی نسلوں کے ایمان کے تعلق سے تشویش میں مبتلا ہیں، اپنے ملک کے تعلق سے فکرمند ہیں، ان کے بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے غیر مسلم ملکوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کا مسئلہ پیدا ہوا، بچوں کی شادی کا مسئلہ پیدا ہوا، غیر مسلم ملکوں میں جو ہوٹل ہیں عام طور پر ہوٹلوں میں شراب بک رہی ہے، دسترخوان پر شراب پروسی جا رہی ہے، غیر مسلم دوست بن رہے ہیں، ان کے تہواروں میں مبارک بادی کا مسئلہ پیش آ رہا ہے، غیر مسلم دوست کی شادی میں جا رہے ہیں، جہاں شراب ہے، خنزیر کا گوشت پروسا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ غیر مسلم ملکوں میں عدالتوں کے ذریعہ نکاح و طلاق کا مسئلہ، جمعہ و جماعت میں تعدد کا مسئلہ اور اس طرح کے متعدد نئے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں جن کی صراحت ہمیں کتاب و سنت اور فقہی تصریحات میں نہیں ملتی ہیں۔

جدید مسائل میں فتاویٰ نویسی کا منہج

اس صورت حال میں ہمارے سامنے ایک چیلنج پیدا ہوا کہ جدید مسائل میں فتاویٰ نویسی کا منہج کیا ہونا چاہیے؟۔ بنیادی بات یہ ہے کہ نئے مسائل کے فتاویٰ کے لیے کوئی نیا طریقہ یا کوئی نئی کتاب نہیں ہے اور نہ ہی فوری طور پر کسی اجتہاد کی حاجت ہے؛ بلکہ جس طرح ہم قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کی عبارتوں کو سامنے رکھ کر فتاویٰ لکھتے ہیں ٹھیک اسی طرح عظیم الشان فقہی ذخیرے میں غور و خوض اور

بحث و تلاش کے بعد جدید مسائل کے حل کا بہت سامان مل جائے گا، ہاں چوں کہ موجودہ صورت حال تھوڑی مختلف ہوئی ہے اور صراحت کے ساتھ اس کا حکم نص میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے بعض جزوی مسائل میں علماء امت کو ان ہی کے بتائے ہوئے اصولوں پر جدید اجتہاد کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ نئے مسائل کے لیے ہمیں چند چیزوں پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی جس کی طرف یہاں کچھ اشارہ کروں گا ان شاء اللہ۔

وقت اور حالات کے بدلنے سے احکام میں تبدیلی

سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حالات کے بدلنے سے احکام میں تبدیلی ہوتی ہے بتغیر الاحکام بتغیر الزمان زمانے اور حالات کے بدلنے سے احکام بدلتے ہیں۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے۔ ہمیں اس پہلی بات پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اس پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ﷺ کے زمانے میں بھی حالات کے بدلنے پر مسائل بدلے ہیں، آپ ﷺ نے قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنے سے منع کر دیا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے منع کیا تھا اب تم لوگ کھاؤ اور ذخیرہ کرو۔ حالات بدلے آپ نے مسئلہ بدل دیا۔ (۱)

قرآن کریم میں زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مولفۃ القلوب ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں مولفۃ القلوب کو زکوٰۃ کے مصرف سے نکال دیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ابتدائی زمانے میں صحابہ میں یہ پہلے مسئلے میں حالات کے بدلنے سے تبدیلی ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور ﷺ کے زمانے میں اسلام کے بالکل ابتدائی زمانے میں اسلام کو ضرورت تھی، آج اسلام کو ضرورت نہیں جس کا جی چاہے مسلمان ہو جائے اور جس کا جی چاہے مسلمان نہ ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ماحول کے

بدلنے سے حکم کو بدل دیا۔ (۱)

اور یہیں سے فقہانے یہ ضابطہ بنایا ”تتغیر الاحکام بتغیر الزمان“
آپ ہدایہ پڑھیں گے، بہت سارے مسائل میں صاحب ہدایہ نے لکھا ہے ہذا
اختلاف زمان لا اختلاف برہان۔ (۲)
یہ زمانہ کا اختلاف ہے دلائل کا اختلاف نہیں ہے۔

اختلاف زمانہ سے مسائل کے مختلف ہونے کی مثالیں:

مقیم جنبی کے لیے تیمم کا حکم

اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر کوئی جنبی جو ایسی جگہ میں ہے کہ اس کو اندیشہ
ہے کہ اگر میں غسل کروں گا تو مرجاؤں گا، یا اعضاء شل ہو جائیں گے، یا میں بیمار پڑ
جاؤں گا ایسے جنبی کے لیے تیمم کی اجازت ہے یا نہیں؟ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ
علیہ فرماتے ہیں چاہے وہ مقیم ہو یا مسافر ہو ایسے شخص کے لیے تیمم کرنے کی اجازت
ہے۔ حضرات صاحبین کہتے ہیں کہ مسافر کے لیے تو تیمم کرنے کی اجازت ہے مقیم
کے لیے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ علامہ ابن ہمام نے اس پر حاشیہ لگایا ہذا
اختلاف زمان یہ زمانے کا اختلاف ہے، علامہ ابن ہمام کہتے ہیں: امام ابوحنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شہروں میں حمام ہوتے تھے، صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے
زمانے میں بھی حمام تھے، حمام کا مطلب یہ ہے کہ وہاں گرم پانی کا انتظام ہوتا تھا
اور غسل کا اچھا انتظام ہوتا تھا، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حمام میں پیسہ
پہلے دینا پڑتا تھا پھر غسل کر سکتے تھے ایسا ہو سکتا ہے کہ شہر میں ایک آدمی ہو، لیکن اس
کے پاس حمام میں غسل کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں تو امام صاحب نے کہا

(۱) عبد اللہ بن بیہ، صناعة الفتویٰ وفقہ الاقلیات، ص: ۲۷۷۔

(۲) کمال الدین بن الہمام، فتح القدیر، (بیروت: دار الفکر) ۱۲۵/۱۔

کہ مقیم بھی تیمم کر سکتا ہے۔ حضرات صاحبین کے زمانے میں ماحول بدل گیا ان کے زمانے میں غسل کے بعد پیسہ دیا جاتا تھا، صاحبین نے کہا کہ جب پہلے غسل کرنا ہے تو آدمی غسل کر لے گا اور جب پیسے کی باری آئے گی تو تنگی کی معذرت کر لے گا کہ بعد میں دوں گا۔ امام صاحب کے وقت حالات کچھ اور تھے وہاں پیسے پہلے دینے پڑتے تھے بغیر پیسے کے غسل کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی، اور صاحبین کے یہاں یہ تھا کہ پیسے کے بغیر غسل ہو سکتا ہے، پیسے کی بات بعد میں آئے گی۔ اس تبدیلی کی بنیاد پر دونوں کے یہاں مسئلے الگ الگ ہو گئے، یہ زمانے کا اختلاف ہے۔ (۱)

حقیقی عدالت شرط ہے یا نہیں؟

شہادت کے باب میں حضرت امام ابو حنیفہؒ عدالت ظاہرہ کو شرط قرار دیتے ہیں اور حقیقی عدالت جو کہ شاہد کے تعلق سے سوال کرنے، اور اس کے تزکیہ کے بعد ثابت ہوگا یہ شرط نہیں۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ حقیقی عدالت شرط ہے، ظاہری عدالت کی بناء پر فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اگر فریق مخالف نے شاہد کے سلسلے میں کلام کیا تو اس کی ظاہری عدالت پر اکتفاء کرتے ہوئے امام صاحبؒ کے نزدیک فیصلہ کرنا جائز ہے اور صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، علامہ کا سائی لکھتے ہیں: یہ اختلاف زمانے کا ہے؛ اس لیے کہ امام ابو حنیفہؒ کا زمانہ خیر و صلاح کا زمانہ تھا، امام صاحب تابعین کے زمانہ میں تھے اور تابعین کے زمانہ کے لیے آپ ﷺ نے اپنے قول استوصوا بأصحابی خیرا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشوا الکذب (۲) کے ذریعہ خیر کی شہادت دی ہے پھر زمانہ میں تغیر آگیا اور فساد کا ظہور ہو گیا اس لیے عدالت کے بارے میں سوال کی ضرورت پڑ گئی،

(۱) ابن ہمام، فتح القدیر، (بیروت: دار الفکر)، ۲۲۹/۱۔

(۲) محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، صحیح بن حبان (بیروت: مؤسسة الرسالة ۱۹۸۸ء)، ۲۳۹/۱۶۔

اس لیے امام صاحب اور صاحبین کے درمیان یہ اختلاف زمانہ کی بنا پر ہے۔ (۱)

تعلیم قرآن پر اجرت لینے کا حکم

تعلیم قرآن کا مسئلہ مشہور ہے اور آپ نے رسم المفتی میں بھی پڑھا ہوگا کہ متقدمین کی رائے یہ تھی کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن متاخرین فقہاء تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ متقدمین کے زمانے میں دینی خدمت گزاروں کو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا اور جب وظیفہ مل رہا ہے تو دین کی خدمت مفت میں کرنی چاہیے، عبادت بغیر اجرت کے اصل اور پسندیدہ ہے۔ قرآن پڑھانا یہ بھی عبادت ہے، اس کی اجرت نہیں لینی چاہیے، امامت عبادت ہے اس پر اجرت نہیں لینی چاہیے۔ لیکن بعد میں بیت المال کا رواج ختم ہو گیا اب ظاہری بات ہے کہ امام یا معلم اجرت نہیں لیں گے تو ان کی اپنی ضرورت کہاں سے پوری ہوگی، حالات بدل گئے اور حالات بدلنے پر علماء نے کہا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل آپ کو ملیں گے۔

تغیر زمان سے حکم بدلنے کے شرائط

لیکن یہ ضابطہ کلی نہیں ہے اور نہ ہی ہر جگہ زمانہ کے بدلنے سے حکم میں تبدیلی ہوگی مثلاً نماز، روزہ، زکات اور حج کی فرضیت میں کوئی تبدیلی کبھی بھی نہیں ہوگی، اسی طرح برالوالدین، جیسے بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اسی طرح بہت سی منہیات جیسے کسی کی جان، مال، عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا یہ حرام ہے۔ خیانت، سود، غرر فاحش، یہ سب ہر حال میں حرام ہیں اور ضرورت کی بنا پر ہی مباح ہو سکتی ہیں۔ یعنی اجتہادی امور میں حالات کی تبدیلی کی بنا پر تبدیلی ہو سکتی ہے

(۱) علماء الدین کا سانی، بدائع الصنائع (بیروت: دارالکتب العلمیہ، ۱۹۸۶)، ۶/۲۷۰۔

لیکن جو قطعی احکامات ہیں ان میں حالات و زمانہ کی بنا پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پس عورت کی ضرورت کے پیش نظر میراث کے مسئلہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ شراب کے عموم ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اس قاعدے پر عمل کی دو شرطیں ہیں: پہلی شرط یہ ہے کہ یہ حکم معلول بالعلۃ ہو، تعبدی نہ ہو اگر حکم تعبدی ہوگا تو اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا، چوں کہ عبادات ساری تعبدی ہیں نہ کہ معلول بالعلۃ اس لیے ان میں کوئی تغیر نہیں آئے گا، دوسری شرط یہ ہے کہ جس علت پر حکم کا مدار رکھا تھا وہ علم مفقود ہو جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکم کا مدار مصلحت پر ہے اور مصلحت کے فوت ہونے پر حکم بدل جائے گا۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس پر نکیر کی ہے انہوں نے لکھا ہے: بعض معاصرین کا یہ قول بالکل باطل ہے کہ مصلحت کے بدلنے سے حکم بدل جائے گا اس طرح تو تمام احکام شرعیہ ہی بے کار ہو جائیں گے، مثلاً کوئی شخص یہ کہے گا کہ خنزیر کے گوشت کے حرام ہونے کی مصلحت یہ تھی کہ اس زمانے میں خنزیر گندگی کھاتا تھا لیکن اب یہ مصلحت بدل گئی، اب خنزیر گندگی نہیں کھاتا ہے اس لیے خنزیر حلال ہونا چاہیے، یا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی مصلحت اجتماعیت کا اظہار ہے، چوں کہ اجتماعیت دوسرے راستے سے حاصل ہو گئی تو اب جماعت سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ (۱)

اقلیتی ممالک میں فتاویٰ نویسی

نئے مسائل میں فتویٰ لکھنے میں ان پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ حالات اور زمانہ کے بدلنے سے حکم بدلتا ہے، ہندوستان کے پس منظر میں یہ پہلو خاص طور پر پیش نظر ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں ان ملکوں میں لکھی گئی جہاں

مسلمانوں کی حکومت اور شوکت کا ڈنکا بج رہا تھا اور اس وقت ہندوستان کا یہ حال ہے کہ بعض مرتبہ آپ کو کھل کر اپنے مذہب پر عمل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کبھی پبلک پیس پر نماز پڑھنے کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اب یہاں حالات بدلے ہیں تو ہمیں اپنے مسئلے میں بھی غور کرنا پڑے گا۔ مفتی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ درمختار میں ایک مسئلہ پڑھے اور وہی مسئلہ سائل پر چسپاں کر دے، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو مسئلہ درمختار میں ہے، یہ کس زمانے میں لکھا گیا ہے، کس ملک میں لکھا گیا ہے اور اس ملک کے مسلمانوں کے کیا حالات تھے اور جو مسئلہ ہم سے پوچھا گیا ہے اس کی روشنی میں ہمارے ملک کی صورت حال کیا ہے اور کیا قدیم مسائل پر فتویٰ ممکن العمل ہے۔

سوال کی تنقیح

یہ بات تو عمومی طور پر ضروری ہے خاص کر جدید مسائل میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ پہلے سوال کو پڑھا جائے، اس کا صحیح فہم حاصل کیا جائے، اگر مزید سوال کی ضرورت ہو تو سائل سے مزید سوالات کئے جائیں، کبھی سائل غیر ضروری باتیں ذکر کر دیتا ہے اور وہ باتیں جو احکام میں مؤثر ہوتی ہیں اس کو چھوڑ دیتا ہے، کمپنیوں کے سوالات میں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ بہت سی تفصیلات تو ذکر کی جاتی ہیں لیکن وہ بات جو احکام میں مؤثر ہوتی ہیں ان کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے سوال کا جواب دیتے وقت اس پر نظر کرنا ضروری ہے اور جو سوال کیا گیا ہے اس کا صحیح فہم و ادراک ضروری ہے اس لیے کہ کسی بھی مسئلے کا حکم شرعی اس کے تصور اور فہم پر ہی مبنی ہوتا ہے، اگر صورت مسئلہ کا صحیح ادراک نہیں کیا گیا تو جواب میں غلطی ہوگی، اس لیے مفتی کے لیے لازم ہے کہ جواب دینے میں جلدی کرنے کے بجائے مستفتی سے معلوم کر کے سوال کے ابہام کو دور کرے۔

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں: مستفتی سوال میں جو تفصیلات ذکر کرتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو واقعات میں مؤثر ہوتے ہیں اور

دوسرے وہ جس کا حکم کی تاثیر میں کوئی کردار نہیں ہوتا ہے، مفتی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دونوں میں فرق و امتیاز کرے۔ اور کبھی مستفتی اپنے سوال میں ان باتوں کو ذکر ہی نہیں کرتا جس پر صحیح جواب موقوف ہوتا ہے اور وہ تفصیلات بیان کرتا ہے جس پر حکم کا مدار نہیں ہوتا، اس وقت مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوال میں تنقیح کرے اور سائل سے وہ باتیں معلوم کرے جن پر احکام کا مدار ہے۔ (۱)

شیخ طہ جابر نے بڑی اچھی بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر مفتی صرف سائل کا سوال پڑھ کر جواب لکھے گا تو یقینی سی بات ہے کہ وہ جواب غلط ہوگا، بلکہ ضروری ہے کہ سائل کے سوال کو پڑھے، ماحول کو پڑھے، سوال کے پس منظر کو پڑھے مزید کچھ چیز پوچھنے کی ہو تو وہ چیز پوچھے اور اگر سوال کا بیانیہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہو تو سوال کا بیانیہ تبدیل کرے اور اس کے بعد جواب لکھے، انہوں نے ایک مثال دی ہے:

کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ مسلم اقلیت کے لیے ان ممالک میں جہاں وہ رہتے ہیں سیاسی شرکت جائز ہے؟ جس سے ان کے حقوق کا تحفظ ہو اور ان کے لیے دوسرے شہروں کے مسلمانوں کی مدد کرنا آسان ہو۔ اس پر شیخ طہ جابر کہتے ہیں کہ وہ فقیہ جو اسلام کی آفاقیت سے واقف ہوگا وہ مذکورہ صورت میں اس سوال کو قبول نہیں کرے گا؛ بلکہ سبلی پہلو سے ایجابی پہلو کی طرف منتقل ہوگا اور اس طرح سوال بنائے گا کہ اس طرح کے ملکوں میں مسلمانوں کی سیاسی شرکت واجب ہے یا نہیں؟ پھر اس پس منظر کو سامنے رکھ کر جواب دے گا۔ (۲)

جدید مسائل میں فتاویٰ نویسی کے لیے ایک ضروری چیز یہ ہے کہ مفتی کو حالات، ماحول اور عرف کا پتہ ہو۔ من لم یعرف بعرف اہل زمانہ فہو جاہل مفتی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کمرے میں بیٹھ کر کتاب پڑھے اور فتویٰ لکھ دے۔ امام محمدؒ

(۱) محمد تقی العثماني، اصول الفتا، ۳۵۳۔

(۲) طہ جابر العلوانی، مقاصد الشریعة (بیروت: دار البہادی للنشر والتوزیع) ص: ۱۰۱۔

کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بازار جایا کرتے تھے، بازار کے احوال معلوم کیا کرتے تھے اور بازار کے حالات دیکھ کر فتویٰ لکھا کرتے تھے۔ آج کل جوئی ٹیکنالوجی آرہی ہے جو نئے مسائل آرہے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور صورت مسئلہ کی تازہ صورت کیا ہے؟ ان چیزوں کو معلوم کر کے فتویٰ لکھنا چاہیے۔ بیس پچیس سال پہلے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ مسئلہ لکھا کہ شیر کی خرید و فروخت چار شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ ہمارے مفتیان کرام اسی فتوے کو پڑھتے ہیں اور فتویٰ لکھتے ہیں جب کہ ان تیس سالوں میں شیر مارکٹ میں کافی تبدیلی ہوگئی، بہت سی نئی چیزیں آگئی ہیں ہم ان چیزوں سے واقف نہیں، اپنے بزرگوں کی کتابوں کا اور ان کی تحقیق کا احترام ہونا چاہیے، لیکن حالات بدلیں گے تو مسائل بدلیں گے، یہ پہلو بھی پیش نظر ہونا چاہئے۔

صورت مسئلہ کی صحیح تفہیم

سوال کی تنقیح کے بعد دوسرا اہم مرحلہ سوال کی تفہیم کا ہے یہ تنقیح سے ہی جڑا ہوا مسئلہ ہے لیکن بسا اوقات تنقیح کے بعد بھی مفتی کے لیے سوال اپنے موضوع کے اعتبار سے نیا ہوتا ہے اور سوال کی پوری صورت حال کا علم نہیں ہوتا، اس صورت میں سوال کا شرعی حکم معلوم کرنے سے پہلے اس کو مکمل سمجھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر انشورنس کا مسئلہ پوچھا گیا تو فوری طور پر اس کا شرعی حکم لکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ انشورنس کی حقیقت کو اس کے متعلقہ کتابوں کی مدد سے پڑھا جائے، انشورنس کیا ہے؟ اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ اس کے اقسام کیا ہیں؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جبری انشورنس کیا ہے؟ اختیاری انشورنس کیا ہے؟ انشورنس میں رقم کی واپسی کی شرط ہے یا خدمات کی فراہمی کی شرط ہے دونوں میں کیا فرق ہے؟ لائف انشورنس کیا ہے؟ میڈیکل انشورنس کیا ہے؟ کاروبار، گھر مکان گاڑی کا انشورنس کیا ہے؟ اور اس کو

سمجھنے کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ اس کے ماہرین سے رابطہ قائم کیا جائے، طب کا کوئی مسئلہ ہے تو ڈاکٹروں سے معلوم کیا جائے، کاروبار میں کوئی نئی صورت پیش آرہی ہے کہ تو اس کے متعلقہ محکمے سے رابطہ کیا جائے، اس طرح موضوع سے متعلق مکمل واقفیت حاصل کی جائے تب مسئلہ کا حل کرنا آسان ہوگا۔

حکم شرعی کی تکلیف

مسئلے کی تنقیح اور تفہیم کے بعد اب فقہی تکلیف یعنی مسئلے کو کسی اصولی فریم ورک میں لانے کا مرحلہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مسئلے کے مختلف عناصر کو نکال کر اس کا تجزیہ کیا جائے اور ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے جو حکم میں مؤثر ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر انشورنس کے مسئلے کی اگر فقہی تکلیف کرتے ہیں تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ لائف انشورنس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی کمپنی سے اپنی زندگی کا انشورنس کراتا ہے، کمپنی اس سے کہتی ہے کہ آپ بیس سال تک ہر ماہ دو ہزار روپے جمع کیجئے، اگر آپ کی اس عرصے میں ناگہانی موت ہوگئی تو کمپنی آپ کے ورثہ کو مثلاً دس لاکھ روپے دے گی۔ اس صورت مسئلہ میں قابل غور پہلو یہ ہے کہ اگر آدمی کی ناگہانی موت نہیں ہوتی ہے تو اس کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے اور اگر ناگہانی موت ہو جاتی ہے کہ جتنے اس نے جمع کئے ہیں اس سے دس گنا اضافہ مل سکتا ہے تو یہاں پر ناگہانی موت کی صورت میں کئی گنا رقم کا ملنا یہ سود ہے اس لیے کہ آپ کے پیسوں پر بلا کسی عوض کے زائد پیسے مل رہے ہیں اور ناگہانی موت نہ ہونے کی صورت میں آپ کے پیسوں کا ضائع ہو جانا یہ صورت مخاطرہ اور قمار ہے یعنی لائف انشورنس میں سود اور قمار کے معنی پائے جاتے ہیں اس لیے لائف انشورنس ناجائز ہے۔

حکم شرعی کی تکلیف کے وقت ایک اہم مسئلہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات حضرات فقہاء اپنے زمانے کے احوال کو سامنے رکھ کر اور اس زمانے کے

امکانیات کے پیش نظر کوئی حکم یا کوئی قاعدہ یا کوئی تعریف وضع کرتے ہیں، مستقبل میں صورت حال اس قدر تبدیل ہو جائے گی اس کا انہیں ادراک نہیں ہوتا؛ اس لیے ان کی عبارتیں مستقبل کے لیے مشعل راہ نہیں ہوتیں، بسا اوقات مفتی اس کو ہمیشہ کے لیے ایک قانون سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو انہیں دشواری ہوتی ہے لیکن اگر اس مسئلے کو اس بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ بات حضرات فقہاء نے اُس زمانے کے اعتبار سے لکھی تھی اور صورت حال اس قدر تبدیل ہو جائے گی انہیں اس کا ادراک نہیں تھا اس لیے موجودہ احوال میں اب حکم میں تبدیلی ہونی چاہیے اس طرح اگر غور کیا جائے تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی دو مثالیں میں یہاں پیش کرتا ہوں۔

ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ

بعض علماء نے ہوائی جہاز میں نماز کے عدم جواز کا فتویٰ دیا اس لیے کہ ہوائی جہاز پر سجدہ کا تحقق نہیں ہوتا ہے، ان حضرات کے پیش نظر یہ تھا کہ سجدہ کی تعریف حضرات فقہاء نے وضع الجبهة على الارض سے کی ہے لہذا سجدہ کی تعریف کے لیے ضروری ہے کہ زمین پر پیشانی کا استقرار ہو یا اس چیز پر پیشانی کا استقرار ہو جو زمین پر ہے، ہوائی جہاز فضاء میں پرواز کرتا ہے، جہاں نہ تو وہ زمین پر ہے اور نہ ہی زمین پر اس کا استقرار ہے، اس لیے جہاز پر سجدے کا تحقق نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ حضرات فقہاء کے سجدہ کی تعریف پر مبنی ہے۔ لیکن موجودہ دور کے بڑے علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرات فقہاء نے سجدہ کی تعریف میں زمین کی قید اس لیے لگائی کہ انہوں نے دیکھا کہ پاؤں کی جگہ پر سر کا آنا یہ دراصل سجدہ ہے اور پاؤں کا استقرار زمین پر ہوتا ہے یا اس چیز پر جس کا استقرار زمین پر ہوتا ہے اس لیے انہوں نے سجدہ کی تعریف میں ”ارض“ کی قید لگائی۔ ان کے سامنے ہوائی جہاز کا تصور نہیں تھا اور یہ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ زمین کے علاوہ فضاء میں بھی سجدہ کرنے پر قادر

ہو جائیں گے اس تصور سے وہ لوگ خالی تھے؛ اس لیے انہوں نے سجدہ کی تعریف میں زمین کی قید لگادی، لیکن آج سجدہ کی جو کیفیت اور صفات ہیں وہ تمام ہوائی جہاز کے فرش پر بھی پائی جاتی ہیں اس لیے ہوائی جہاز کے فرش پر بھی سجدہ کرنا درست ہوگا اور ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا درست ہوگا۔ (۱)

اختلاف مطالع معتبر ہے یا نہیں؟

حضرات فقہاء کے مابین اختلاف مطالع کے سلسلے میں جو اختلاف ہے وہ اس بارے میں نہیں ہے کہ اختلاف مطالع ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اختلاف مطالع ایک مسلم اور ثابت شدہ شے ہے جس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں؛ البتہ اختلاف اس سلسلے میں ہے کہ یہ اختلاف مطالع احکام میں موثر ہوں گے یا نہیں؟ چنانچہ علامہ شامیؒ لکھتے ہیں:

اعلم أن نفس اختلاف المطالع لا نزاع فيه بمعنى أنه قد يكون بين البلدتين بعد بحيث يطلع الهلال له ليلة كذا في إحدى البلدتين دون الأخرى وكذا مطالع الشمس ---
وإنما الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع -- الخ - (۲)

اس عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ اختلاف فقہاء اختلاف مطالع کے اعتبار و عدم اعتبار کے سلسلے میں ہے، چنانچہ اس بارے میں تین نقطہ ہائے نظر پائے جاتے ہیں:

(۱) پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ اختلاف مطالع کا مطلقاً کوئی اعتبار نہیں، نہ بلادِ قریبہ میں، نہ بلادِ بعیدہ میں، لہذا ایک شہر میں رویت ہو جائے تو بطریق موجب جس شہر و علاقہ میں بھی یہ خبر پہنچے، وہاں کے لوگوں پر اس رویت کا اعتبار لازم ہوگا: امام

(۱) محمد تقی العثماني، اصول الفقہاء، ۳۵۹۔

(۲) محمد امین ابن عابدین الشامی، رد المحتار، ج ۳، ص: ۳۶۳-۳۶۴، ط: ذکر یاد یوبند۔

ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام احمدؒ وغیرہ کا یہی مسلک ہے، اور کتب احناف میں اسی قول کو ”ظاہر الروایۃ“ قرار دیا گیا ہے۔ (۱)

(۲) دوسرا نقطہ نظریہ ہے کہ اختلافِ مطالع کا ہر حال میں اعتبار کیا جائے، بلادِ قریبہ میں بھی اور بلادِ بعیدہ میں بھی: ابن حجر عسقلانیؒ نے بحوالہ ابن المنذر اس قول کو عکرمہ، قاسم، سالم و اسحاق رحمہم اللہ کی طرف منسوب کیا ہے اور فرمایا کہ امام ترمذیؒ نے اہل علم سے صرف اسی قول کو نقل کیا ہے اور علامہ ماوردی شافعیؒ نے شافعیہ کا ایک قول یہی بیان کیا ہے۔ (۲)

(۳) تیسرا نقطہ نظر اس سلسلے میں یہ ہے کہ بلادِ قریبہ میں اختلافِ مطالع معتبر نہیں، اور بلادِ بعیدہ میں معتبر ہے، لہذا ایک جگہ کی روایت اس جگہ سے قریب علاقوں میں مانی جائے گی، اس سے بعید علاقوں میں نہیں۔ شافعیہ میں سے اکثر حضرات نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ (۳)

علماء احناف میں سے بھی کچھ حضرات نے اسی تیسرے قول کو رائج قرار دیا ہے، چنانچہ علامہ عبدالحی لکھنویؒ نے علامہ طحاویؒ، امام قدوریؒ، صاحب فتاویٰ تاتارخانیہ، صاحب ہدایہ، علامہ زیلیعی رحمہم اللہ اور دیگر فقہاء کی عبارات سے واضح کیا ہے اور خود علامہ عبدالحی لکھنویؒ نے بھی (مجموعۃ الفتاویٰ، ۱/ ۲۶۷) میں اسی قول کو اختیار کیا ہے، نیز محققین حنفیہ میں علامہ انور شاہ کشمیریؒ، علامہ محمد یوسف بنوریؒ، علامہ شبیر احمد عثمانیؒ، مفتی محمد شفیع عثمانیؒ کی یہی رائے ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے درسِ ترمذی میں اس پر مفصل بحث کی ہے۔ (۴)

(۱) الفقہ علی المذاہب الأربعة، ۵۰۰/۱، البحر الرائق، ۷۰/۲، الدر مع الرد، ۳۶۳/۳، ابن رشد بدایۃ المجتہد، ۲۹۴/۱، الاقناع، ۴۸۶/۱۔

(۲) ابن حجر عسقلانیؒ، فتح الباری، ج ۴، ص: ۱۲۳۔

(۳) محی الدین النووی، شرح النووی علی صحیح مسلم، ۱۹۷/۷، الفقہ علی المذاہب الأربعة، ۵۰۰/۱۔

(۴) یوسف بنوری، معارف السنن، ۵/۳۳۷، شبیر احمد عثمانی، فتح الملہم، ۱۱۳/۳، محمد شفیع عثمانی،

جواہر الفقہ، ۳/۲۷۹، محمد تقی عثمانی، درسِ ترمذی، ۲/۵۳۷۔

اس سے معلوم ہوا کہ متاخرین حنفیہ میں سے اکثر کے نزدیک رائج تیسرا قول ہے کہ بلادِ بعیدہ میں اختلافِ مطالع معتبر ہے، بلادِ قریبہ میں نہیں۔ اس قول کے رائج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں یہ بات منصوص اور قطعی ہے کہ کوئی مہینہ اکتیس دن سے کم اور تیس دن سے زائد نہیں ہو سکتا، بلادِ بعیدہ اور مشرق و مغرب کے فاصلوں میں اگر اختلافِ مطالع کو مطلقاً نظر انداز کر دیا جائے تو اس نصِ قطعی کے خلاف لازم آئے گا بایں طور کہ کسی شہر میں اٹھائیس کو بعید ملک سے اس کی شہادت پہنچ جائے کہ آج وہاں چاند دیکھ لیا گیا ہے تو اگر اس شہر کو دوسرے کے تابع کیا جائے تو اس کا مہینہ اٹھائیس کا رہ جائے گا، اسی طرح اگر کسی شہر میں رمضان کی تیس تاریخ کو کسی بعید ملک سے بذریعہ شہادت یہ ثابت ہو جائے کہ وہاں ۲۹ تاریخ ہے اور اگر چاند نظر نہ آیا تو کل وہاں روزہ ہوگا اور اتفاقاً چاند نظر نہ آیا تو تیس تاریخ والوں کو اکتیس روزے رکھنے پڑیں گے اور ان کا مہینہ اکتیس کا قرار دینا پڑے گا جو نصِ قطعی کے خلاف ہے، اس لیے ناگزیر ہے کہ بلادِ بعیدہ میں اختلافِ مطالع کا اعتبار کیا جائے۔

حضرات متقدمین حنفیہ نے جو اختلافِ مطالع کا اعتبار نہیں کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن بلاد میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، وہاں ایک جگہ کی شہادت دوسری جگہ پہنچنا ان حضرات کے لیے محض ایک فرضی قضیہ اور تخیل سے زائد کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا اور ایسے فرضی قضایا سے احکام پر کوئی اثر نہیں پڑتا، گویا متقدمین کے نزدیک مشرق و مغرب کی خبر کا اس طرح چند منٹوں میں پہنچنا ناقابلِ تصور تھا اس لیے متقدمین فقہاء نے اختلافِ مطالع کو غیر معتبر قرار دیا، لیکن موجودہ دور میں وسائل کی بہتات نے ساری دنیا کو ایک قالب میں ڈھال دیا ہے، ایک جگہ کی شہادت دوسری جگہ پہنچنا چند منٹوں میں ممکن ہو گیا ہے؛ بلکہ ہوائی جہازوں کے ذریعہ مشرق و مغرب کے فاصلے چند گھنٹوں میں طے کیے جاسکتے ہیں، لہذا اس صورت میں اگر مشرق کی شہادت مغرب میں اور مغرب کی مشرق میں حجت مانی جائے تو کسی جگہ مہینہ اٹھائیس

دن کا، کسی جگہ اکتیس دن کا ہونا لازم آئے گا، اس لیے ایسے بلادِ بعیدہ میں جہاں مہینہ کے دنوں میں کمی بیشی کا امکان ہو تو اختلافِ مطالع کا اعتبار کرنا ہی ناگزیر اور مسلکِ حنفیہ کے عین مطابق ہوگا، نیز یہ فقہی ضابطہ ”تتغیر الأحکام بتغیر الزمان“ کے بھی مطابق ہوگا، یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں اکثر علماء مذاہبِ اربعہ نے اختلافِ مطالع کے اعتبار کا فتویٰ دیا ہے۔ اس مسئلے میں متقدمین کی آرا ان کے زمانے کے تصورات پر مبنی ہیں جو کہ آج یکسر بدل گئے ہیں۔

ضرورت کی بنا پر فقہ حنفی سے عدول

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے اپنے زمانے میں بہت سے تجدیدی کام کیے ہیں، ان کاموں میں ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ انہوں نے حالات کے بدلنے کی بنیاد پر حکم کی تبدیلی کا نہ صرف فتویٰ دیا ہے؛ بلکہ فقہ حنفی سے عدول کر کے فقہ مالکی پر فتویٰ دیا، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی بیوی کو نفقہ نہیں دیتے ہیں، بیوی کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ مفقود الخبر کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ۹۰ سال تک عورت انتظار کرے اس کے بعد فسخ نکاح ہوگا، ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ناقابلِ عمل مسئلہ ہے اس کی بنا پر عورتیں مرتد ہو رہی ہیں، اس سلسلے میں حضرت تھانویؒ نے علماء مالکیہ سے خط و کتابت کی اور پھر باہمی مشورہ کے بعد فقہ حنفی سے عدول کرتے ہوئے فقہ مالکی کے مطابق چار سال کا فتویٰ دیا اور یہ نمونہ بنا کہ ہم ضرورت کی بنیاد پر فقہ حنفی سے دوسرے ائمہ کی طرف عدول کر سکتے ہیں۔ حضرت تھانویؒ الحیلۃ الناجزۃ میں تحریر فرماتے ہیں:

ضرورت شدیدہ اور ابتلائے عام کے وقت حنفیہ کے نزدیک دوسرے ائمہ کے مذہب کو اختیار کر کے اس پر فتویٰ دینا بھی جائز ہے، لیکن عوام کو خود اپنی رائے سے جس

مسئلہ میں چاہیں ایسا کر لینے کی اجازت نہیں؛ بلکہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے جیسا کہ علامہ شامی نے اپنے رسالہ شرح عقود رسم المفتی میں اس کی صراحت کی ہے، اس زمانے میں احتیاط اس طرح ہو سکتی ہے کہ جب تک محقق اور متدین علمائے کرام میں سے متعدد حضرات کسی مسئلہ میں ضرورت کا تحقق تسلیم کر کے دوسرے امام کے مذہب پر فتویٰ نہ دیں اس وقت تک ہرگز اپنے امام کا مذہب نہ چھوڑے؛ کیوں کہ مذہب غیر کو لینے کے لیے یہ شرط ہے کہ اتباع ہوئی اور خواہش نفس کی بنا پر نہ ہو، بلکہ ضرورت داعیہ کی وجہ سے ہو اور ضرورت وہی معتبر ہے جس کو علمائے بصیرت ضرورت سمجھیں، نیز یہ بھی ضروری ہے کہ فتویٰ دینے والا ایسا شخص ہو جس نے کسی ماہر استاذ سے فن حاصل کیا ہو اور اہل بصیرت اس کو فقہ میں مہارت تامہ حاصل ہونے کی شہادت دیتے ہوں۔ (۱)

”الحیلة الناجزة“ کتاب کی بنیاد اسی مسئلے پر ہے، فقہ و فتاویٰ سے دلچسپی رکھنے والے طلبہ کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

جدید مسائل کے حل کے لیے مذاہب اربعہ کا مطالعہ

علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ فقہ حنفی کے ساتھ دیگر فقہی مذاہب کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے اس سے فقہ و فتاویٰ میں وسعت پیدا ہوگی، اور اگر کوئی مسئلہ فقہ حنفی میں نہیں ہے تو دوسری فقہ میں مل سکتا ہے اور بلا کسی اجتہاد کی ضرورت کے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

مبسوط، بدائع، قاضی خان سے لے کر طحاوی، رد المحتار، اور التخریر المختار تک کتب فقہ حنفی کی ورق گردانی کرنے کے بعد بھی اگر مسئلہ ہاتھ نہ آئے تو امہات کتب مذاہب ثلاثہ کی ورق گردانی کرنی ہوگی، فقہ مالکی میں مدونہ کبریٰ سے لے کر خطاب

تک اور فقہ شافعی میں کتاب الام سے لے کر تحفۃ المحتاج تک مراجعت کرنی ہوگی، حکومت سعودی کی عنایت و توجہ سے فقہ حنبلی کا عظیم الشان ذخیرہ طبع ہو کر آگیا ہے اس کے لیے مفتی ابن قدامہ، المحرر اور الانصاف کی ورق گردانی کافی ہوگی الغرض اگر مسئلہ و مطلوبہ مسئلہ ان کتب میں مل جائے تو اس پر فتویٰ دے دیا جائے اجتہاد کی ہرگز ضرورت نہیں (۱)

علامہ یوسف بنوریؒ کی بات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسئلہ میں فوری طور پر اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے؛ بلکہ اگر کوئی مسئلہ فقہ حنفی میں نہ ملے تو دیگر فقہی مذاہب سے استفادہ کرنا چاہیے۔ درمختار میں مختلف جگہ یہ لکھا ہے کہ یہ مسئلہ ہمیں اپنی کتابوں میں نہیں ملا، فقہ شافعی میں ملا، چنانچہ ایک جگہ لکھا ہے:

والمذكور في كتب الشافعية أن له ذلك، وقواعدنا لا

تأباه۔ (۲)

کتب شافعیہ میں مذکور ہے کہ شوہر کو بیوی کو منع کرنے کا حق ہے اور ہمارے قواعد سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے
حضانت کے باب میں علامہ حنفی لکھتے ہیں:

وفي كتب الشافعية: مؤنة الحضانة في مال المحضون لو

له وإلا فعلى من تلزمه نفقته. قال شيخنا: وقواعدنا

تقتضيه فيفتي به۔ (۳)

کتب شافعیہ میں ہے کہ پرورش کا خرچ محضون کے مال میں سے ہوگا اگر اس کے پاس مال ہے ورنہ ان پر لازم ہوگا جن پر نفقہ لازم ہے، ہمارے مشائخ نے کہا کہ ہمارے قواعد بھی اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں پس اسی پر فتویٰ دیا جائے گا۔

(۱) جدید فقہی مسائل اور چند رہنما اصول، حضرت مولانا یوسف بنوری، فتاویٰ بینات، ۲۱/۱۔

(۲) رد المحتار، ۳/۵۶۲۔

(۳) رد المحتار، ۱۳/۵۳۳۔

اس طرح کی عبارتیں درمختار میں کثرت سے ملتی ہیں، بعض عبارت میں فقہ مالکی اور فقہ حنبلی کا بھی تذکرہ ہے۔ معلوم ہوا کہ دیگر فقہی مذاہب پر بھی ضرورت کے موقع پر فتویٰ دیا جاسکتا ہے۔

بسا اوقات ایک مسئلہ اپنے ناقص علم کی بنا پر بالکل نیا معلوم ہوتا ہے، جب کہ کتب فقہ میں اس کی صراحت مذکور ہوتی ہے۔ میں اپنے طالب علمی کے زمانے کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، ہمارے سامنے ایک مسئلہ آیا کہ آلو کو زمین سے نکالے بغیر فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مجھے لگا یہ بالکل نیا مسئلہ ہے یہ کہاں ملے گا لیکن تلاش کرنا شروع کیا تو فتاویٰ شامی کے اندر ایک عنوان صراحت کے ساتھ ملامطلب فی بیع ما یغیب فی الارض جو چیز زمین کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں اس کی بیع کا حکم، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں علامہ شامی نے اس کا تفصیلی جواب تحریر کیا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک مسئلہ بالکل نیا سمجھ رہا تھا لیکن وہ مسئلہ بالکل صراحت کے ساتھ شامی میں موجود ہے تو اگر کوئی مسئلہ اپنی کتابوں میں تلاش کریں تو اس کے نظائر مل جائیں گے اور اس سلسلے میں شامی تو بہترین کتاب ہے۔

فتاویٰ شامی کا تعارف

جزئیات کے سلسلے میں فتاویٰ شامی بہترین کتاب ہے اور نقل میں علامہ شامی اثبت ہیں یعنی انہوں نے کتب فقہ سے جو عبارات و جزئیات اور حوالے نقل فرمائے ہیں وہ اصل کے موافق نکلتے ہیں، جزئیات کی کثرت کی وجہ سے جو بھی مسئلہ تلاش کیجیے کوئی نہ کوئی ایسی عبارت مل جائے گی جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ قریب کے زمانے میں فتاویٰ شامی پر حضرات علماء کا بڑا اعتماد اور بہت زیادہ رجوع رہا ہے، حضرت مفتی مہدی حسن صاحب شاہ جہاں پوریؒ کے بارے میں لکھا ہے آپ نے بالاستیعاب دو مرتبہ شامی کا مطالعہ کیا تھا، حضرت مفتی محمود

صاحب گنگوہیؒ کے مطالعہ میں ہمیشہ شامی رہتی تھی۔ حضرت مفتی ظفر الدین صاحب مفتاحیؒ کو دیکھا کہ بہت زیادہ فتاویٰ شامی کی طرف مراجعت کیا کرتے تھے، آپ نے فتاویٰ دارالعلوم مرتب کی ہے اس کی تخریج بھی آپ نے حاشیہ میں کی ہے اس میں زیادہ تر عبارتیں آپ کو فتاویٰ شامی کی ملیں گی۔ دارالعلوم دیوبند میں فتاویٰ شامی کی اسی اہمیت کے پیش نظر باضابطہ ایک شعبہ ”مطالعہ شامی“ کے نام سے قائم ہے جس میں باضابطہ دو سال کے عرصے میں پوری شامی کا بالاستیعاب مطالعہ کرایا جاتا ہے اور جزیات کا عنوان کے ذریعہ استخراج کرایا جاتا ہے۔ اس راقم کو بھی الحمد للہ اس شعبہ میں پڑھنے اور مکمل ”فتاویٰ شامی“ کے مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل ہے۔

شیخ الاسلام محمد بن عبد اللہ التمر تاشیؒ (المتوفی ۱۰۰۴ھ) کا تحریر فرمودہ متن ”تنویر الابصار“ ہے جس کی سب سے معروف شرح علامہ علاؤ الدین الحسینیؒ (المتوفی ۱۰۸۸ھ) کی کتاب ”الدر المختار“ ہے۔ اس پر علامہ شامی نے حاشیہ لکھا ہے جس کا نام انہوں نے ردالمحتار رکھا ہے یعنی درمختار کی مغلط اور معضل عبارتوں سے جو لوگ پریشان اور حیران ہیں علامہ شامی کا یہ حاشیہ ان کی پریشانی کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوگا، علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں: قد ارشدت من احتار من الطلاب فی فهم معانی هذا الكتاب فلهذا سميتها رد المحتار علی الدر المختار یہی وجہ ہے کہ درمختار کو اس کے اختصار و اغلاق کی وجہ سے غیر مفتی بہ کتابوں میں شمار کیا گیا ہے، لیکن علامہ شامی کے حاشیہ کی بنا پر اس کی پیچیدگیاں دور ہو گئیں ہیں اور اب اس سے فتویٰ دینا درست ہے۔ مصنف نے اس کا نام ردالمحتار رکھا ہے، علامہ شامی کا اصل نام محمد امین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقی الحنفی (المتوفی: ۱۲۵۲ھ) ہے؛ اور ”ابن عابدین“ سے مشہور ہیں اس لیے اس کو ”حاشیہ ابن عابدین“ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کتاب میں جزیات کی کثرت ہے جس سے فتاویٰ میں سہولت ہوتی ہے اس لیے یہ کتاب ”فتاویٰ شامی“ کے نام سے معروف ہے۔

اس وقت فقہ حنفی میں سب سے مقبول اور مستند مجموعہ ہے جس میں متقدمین و متاخرین کے اقوال کا نچوڑ آگیا ہے۔ ساتھ ہی رائج اور مفتی بہ قول کو بھی ذکر کرتے ہیں اور اس میں بھی اپنی رائے پر اعتماد کے بجائے متاخرین اصحاب فتویٰ پر اعتماد کرتے ہیں۔ شامی کے مختلف نسخے پائے جاتے ہیں، ذکر یا بکڈ پو سے شائع نسخہ پر تقریرات رافعی کا لاحقہ لگا دیا گیا ہے، اس نسخے کا بالاستیعاب مطالعہ کرنے اور تصحیح کرنے کی سعادت اس حقیر کو بھی حاصل ہوئی ہے۔ ذکر یا بک ڈپو سے شائع شدہ فتاویٰ شامی کا نسخہ اس راقم کی تصحیح کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ اس کا ایک نسخہ فر فور کا چوبیس جلدوں میں شائع ہو گیا ہے جو اس وقت کے نسخوں میں سب سے اہم ہے اس نسخے میں تصحیح کا اہتمام بہت زیادہ ہے، مزید جن کتابوں کے حوالے شامی نے دیے ہیں ان تمام کی تخریج کر دی گئی ہے، شامی جو کما مر یا کما سیاتی کہتے ہیں محقق محترم اس کی نشان دہی بھی کرتے ہیں۔

عرف و عادت کی رعایت

نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے عرف و عادت کو مد نظر رکھنا ہوگا، بہت ساری چیزیں عرف و عادت پر مبنی ہوتی ہیں، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا پہلے عرف الگ تھا اور آج کا وہ عرف نہیں ہے، فتویٰ دیتے وقت ضروری ہے کہ ہم اپنے علاقے کا عرف دیکھیں، ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ درمختار میں یہ لکھا ہے ہم یہ فتویٰ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی مسئلہ اگر اس میں لکھا ہے تو وہ یا تو نص کی بنیاد پر لکھا ہے یا عرف اور عادت کے اعتبار سے لکھا ہے، اب جب وہ عرف ہمارا نہیں ہے تو وہ فتویٰ موجودہ عرف میں دینا درست نہیں ہے۔ طلاق کے مسائل میں آپ دیکھیں گے تو پرانے زمانے میں لوگ الگ طریقے سے طلاق دیتے تھے اور آج الگ طریقے سے طلاق دیتے ہیں، پہلے پہاڑ کے برابر طلاق، اور

گھر بھر کر طلاق دیا جاتا تھا آج تو گھر بھر کر طلاق نہیں دے رہا ہے ہاں پیٹ بھر کر طلاق دے رہا ہے، تو آج الفاظ بدل گئے ہیں تو ہمیں موجودہ الفاظ کی بنیاد پر یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کا ہمارا عرف کیا ہے۔ کوئی لفظ کسی علاقے میں طلاق کے لیے کنائی ہوتا ہے اور وہی لفظ دوسرے علاقے میں صریح ہوتا ہے، اس لیے اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ علامہ شامی لکھتے ہیں:

فهذا كله و امثاله دلائل و اوضحة على ان المفتي ليس له
الجمود على المنقول في كتب ظاهر الرواية من غير
مراعاة الزمان و أمله والا يضيع حقوقا كثيرة و يكون
ضرره اعظم من نفعه (۱)

یہ سب اور اس کے ہم مثل واضح دلائل ہیں اس بات پر کہ مفتی کے لیے زمان و مکان کی رعایت کے بغیر کتب ظاہر الروایت میں منقول مسائل پر جمود نہیں ہونا چاہیے ورنہ تو بہت سے حقوق ضائع ہو جائیں گے اور نقصان نفع سے زیادہ ہوگا۔

عرف کے بدلنے سے حکم کے بدلنے کی مثالیں

فقہی ذخیرے میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن میں عرف کے بدلنے پر حکم کی تبدیلی کا فتویٰ دیا گیا ہے، چنانچہ فقہ حنفی کے مطابق حکم یہ ہے کہ اگر عورت مہر متعل پر قبضہ کر لے تو شوہر کے ساتھ رہنا ضروری ہے، شوہر جہاں لے جانا چاہے لے جاسکتا ہے لیکن متاخرین نے دیکھا کہ اب عرف بدل گیا ہے لوگوں کی اخلاقی حالت بگڑ گئی ہے ظلم و ستم عام ہو گیا ہے بعض مرتبہ شوہر عورت کو ایسی جگہ لے کر چلا جاتا ہے جہاں عورت کا کوئی نہیں ہوتا اور عورت پر ظلم کرتا ہے تو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے اب یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ شوہر اگر چہ عورت کو پورا مہر دے چکا ہو

لیکن ہر جگہ لے جانے پر مجبور نہیں کر سکتا ہے الا یہ کہ وہ جگہ خود عورت کا وطن ہو۔ (۱)
در مختار میں ایک مسئلہ لکھا ہے اگر کسی نے طلاق کو کسی کی زیارت پر معلق کیا تو
اس عرف میں زیارت کا جو طریقہ ہوگا اس سے طلاق واقع ہوگی؛ چنانچہ انہوں نے لکھا
ہے کہ: ان زیارة المرأة في عرفنا لا تكون الا بطعام معها يطبخ عند
المزور فليحفظ۔ (۲)

یعنی دمشق کے عرف میں زیارت کا مفہوم یہ تھا کہ ساتھ میں کھانا پکایا جائے
اور کھایا جائے اس کے بغیر زیارت کا مفہوم ادا نہیں ہوگا۔ علامہ شامی اس کو لکھنے کے
بعد کہتے ہیں:

قلت: هذا العرف في دمشق الآن غير مطرد بل كان وبان،
نعم بقي بين أطراف الناس وقال ط: قلت العرف الجاري
في مصر الآن أنها تعد زائرة ولو معها شيء غير ما يطبخ (۱)
میں کہتا ہوں کہ عرف اب دمشق میں عام نہیں ہے؛ بلکہ یہ کبھی تھا، ہاں بعض
علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ طحاوی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں مصر میں آج کا عرف یہ
ہے کہ اس کو زیارت کرنے والا شمار کیا جاتا ہے اگرچہ اس کے ساتھ بغیر پکائی ہوئی چیز
ہی کیوں نہ ہو۔

جب کہ ہمارے یہاں عرف میں زیارت کا مطلب صرف دیدار اور
ملاقات ہے ساتھ میں بیٹھنا یا کھانا یا پکانا نہیں ہے، اس لیے اگر آج کوئی ہمارے
معاشرے میں کسی کی زیارت پر طلاق کو معلق کرے تو صرف دیدار اور ملاقات سے
ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔

عرف کی بحث فقہ و فتاویٰ کے لیے ناگزیر بحث ہے ایک طرف تو عرف کے
بدلنے سے مسئلہ بدل جاتا ہے، دوسری طرف اس کے لیے حدود و قیود اور شرائط کا لحاظ

(۱) محمد امین ابن عابدین، شرح عقود رسم الفتی، ۱۷۷۔ (۲) محمد امین ابن عابدین رد المحتار، ۳۴۵۔

(۳) محمد امین ابن عابدین، رد المحتار، ۳۴۶۔

بھی ضروری ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عرف کے بدلنے سے حکم کا بدلنا مطلق نہیں ہے آج پانچ ستارہ ہوٹلوں میں شراب کا عرف ہو گیا اس کی وجہ سے شراب کے حکم میں کوئی تخفیف نہیں ہو سکتی؛ کیوں کہ منصوص مسائل میں عرف کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے۔ علامہ شامی عرف کی اہمیت و ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

مفتی کے لیے ضروری ہے کہ اس نے کسی ماہر استاذ کی نگرانی میں فتاویٰ نویسی کی مشق کی ہو؛ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ محض مسائل و دلائل کا حفظ کر لینا فتویٰ دینے کے لیے کافی نہیں ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص بالفرض احناف کی ساری کتابوں کو حفظ کر لے تب بھی فتویٰ نویسی کے لیے کسی ماہر استاذ کی نگرانی میں اس کو مشق کرنی ہوگی؛ اس لیے کہ بہت سے مسائل ایسے پیش آتے ہیں جن کا جواب کتابوں میں نہیں ملتا اور اگر ملتا بھی ہے تو اس کی بنیاد عرف و عادت پر ہوتی ہے لہذا ان جیسے مسائل میں لوگوں کے احوال و عادات کے مطابق ہی جواب دیا جائے گا بشرط کہ وہ عرف نص کے خلاف نہ ہو۔

مفتی کے لیے عرف و عادت کے مطابق فتویٰ دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے حالات سے اچھی طرح واقف ہو نیز اس بات سے بھی واقف ہو کہ موجودہ عرف عام ہے یا خاص، نصوص شرعیہ کے موافق ہے یا مخالف۔ (۱)

جدید مسائل کے حل میں علماء عرب کی تحقیقات سے استفادہ

اگر کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو عرب علماء کی تحقیق سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے، وہاں آپ کو دیگر مذاہب فقہیہ کی عبارتیں اور ان کی بنیادی کتابیں مل جائیں گی، عرب علماء عام طور پر مذاہب اربعہ سے استفادہ کرتے ہیں اور تمام فقہی کتابوں کی عبارت پیش کرتے ہیں، ان کی تحقیق اور وہ جو عبارتیں اس میں پیش کرتے

ہیں جو حوالہ جات پیش کرتے ہیں آپ اس کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نئے مسائل پر ہم سے پہلے علماء عرب تحقیق کر چکے ہوتے ہیں ایسی صورت میں ان کی تحقیق سے صورت مسئلہ کو سمجھنے اور حکم شرعی کو معلوم کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، ہندوستان میں جب ٹیسٹ ٹیوب بے بی پر سیمینار ہوا تو قریب بیس سال پہلے عرب میں اس موضوع پر سیمینار ہو چکا تھا اس کے مقالات شائع ہو چکے تھے، اسلامک فقہ اکیڈمی نے سد ذریعہ کے عنوان پر ۲۰۲۱ میں سیمینار کیا ہے جب کہ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ نے ۱۹۹۵ میں یہ سیمینار کیا تھا، ظاہر ہے کہ موضوع کی تحقیق کے وقت ان کی تحقیقات سے استفادہ کرنے میں موضوع کو سمجھنے اور اس کے مآخذ تک پہنچنے میں سہولت ہوگی۔ اس سلسلے میں عرب ملکوں کے مجامع فقہیہ کی تجاویز اور ان کے مقالات سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ مکتبہ شاملہ میں ”مجلہ مجمع الفقہ الاسلامی“ کی تیرہ جلدیں موجود ہیں، اس میں بہت سے نئے موضوعات پر مقالات ہیں جن سے جدید مسائل کے اسلوب اور حل کے طریقہ کار پر روشنی پڑتی ہے، نیز بہت سے نئے مسائل اور ان کی حقیقی اور واقعی صورت حال کا بھی علم ہوتا ہے ان مقالات کا مطالعہ فقہ و فتاویٰ کے طلبہ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔

اجتماعی کوششیں

جدید مسائل کے حل میں باہمی مشاورت انتہائی اہم ہے، انفرادی رائے کے مقابلے میں اجتماعی آراء میں غلطی کا امکان کم رہتا ہے، کوئی نیا مسئلہ آپ کے سامنے پیش آگیا تو آپ اتنے بڑے محقق مت بن جائیے کہ میں ہی لکھ سکتا ہوں، میں ہی جواب دے سکتا ہوں بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس میں دیگر اہل علم اور ارباب افتاء سے مشاورت کی جائے، بسا اوقات مسئلے کا ایک پہلو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے لیکن اس مسئلے کے دیگر پہلو بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے سامنے نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ جب مشاورت کرتے

ہیں تو اس کے دیگر پہلو بھی آپ کے سامنے آتے ہیں اور حکم شرعی معلوم کرنا آسان ہوتا ہے، مشاورت کا حکم آپ ﷺ نے دیا ہے حدیث میں آتا ہے:

وعن علي قال: قلت: يا رسول الله، إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهى، فما تأمرني؟ قال: شاوروا فيه الفقهاء والعابدين، ولا تمضوا فيه رأي خاصة۔ (۱)

حضرت علی فرماتے ہیں: یا رسول اللہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے اور آپ کی طرف سے کوئی امر یا نہی نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: فقہاء اور عابدین سے مشورہ کرو اور کسی ایک آدمی کی رائے کو نافذ نہ کرو۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور اجتماعی آراء

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا اور وہ مسئلہ نیا ہوتا، صراحتاً قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہ ہوتا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرات صحابہ کو جمع کرتے اور پوچھتے تھے یہ مسئلہ پیش آیا کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابوبکرؓ خلیفہ اول اور حضور پاک ﷺ کے سب سے زیادہ صحبت یافتہ ہیں سب سے زیادہ آپ نے حضور ﷺ کا فیصلہ پایا ہے، آپ ﷺ نے امامت انہی کو دی تھی، اگر وہ چاہتے تو کچھ بھی فتویٰ دے سکتے تھے، خود ہی فیصلہ کر سکتے تھے جو کہ شریعت کے عین موافق ہوتا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایسا کبھی نہیں کیا؛ بلکہ انفرادی رائے پر اجتماعی رائے کو ترجیح دی۔ (۲)

مانعین زکات سے جہاد کرنا، رسول اللہ ﷺ کی متروکات میں میراث کا جاری نہ ہونا اور قرآن کریم کی جمع و ترتیب وغیرہ مسائل حضرت ابوبکر کی اجتماعی

(۱) نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی، مجمع الزوائد و منبع الفرائد، (دار المأمون للتراث) ۸/۱، حدیث نمبر: ۸۳۳۔

(۲) عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمی، سنن دارمی، باب الفتاویٰ و ما فیہا من الشدۃ، ۱/۵۳۔

کوششوں سے حل ہوئے تھے۔ السنن الکبریٰ میں میمون بن مہران کے حوالے سے منقول ہے:

حضرت ابوبکر کے پاس جب بھی کوئی مقدمہ آتا اور کتاب و سنت میں اس کا حل ملتا تو اسی کے ذریعہ فیصلہ فرماتے اور اگر قرآن و سنت میں مسئلہ کا حل نہ ہوتا تو صحابہ کے پاس آتے اور صحابہ سے پوچھتے کہ میرے پاس ایسا مقدمہ آیا ہے کیا تم میں سے کسی نے حضور ﷺ سے اس طرح کے مقدمہ میں کوئی فیصلہ سنا ہے؟ بعض صحابہ حضور ﷺ کا عمل بیان کرتے تو حضرت ابوبکر اس پر عمل کرتے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جو اپنے نبی کے علم کے محافظ ہیں، لیکن اگر حدیث سے بھی کوئی حل نہ ملتا تو کبار صحابہ اور فقہاء صحابہ کو جمع کرتے، ان سے مشورہ کرتے اور جب وہ لوگ کسی امر پر متفق ہو جاتے تو اسی کا فیصلہ فرما دیتے۔ (۱)

حضرت عمر فاروقؓ اور اجتماعی آراء

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے علم کا حال یہ تھا کہ مسروق کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کے علم کو جانچا پرکھا تو معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کا علم چھ لوگوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے ان میں ایک نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ (۲)

لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حضرات صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے؛ چنانچہ شراب نوشی کی سزا کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو نشہ میں مبتلا ہوتا ہے پھر نشہ کی حالت میں ہڈیاں گوئی شروع کرتا ہے اور اس میں لوگوں پر بہتان تراشی بھی کر گزرتا ہے، اس لیے جو سزا تہمت کی ہے یعنی اسی کوڑے وہی سزا شراب نوشی کی بھی ہونی چاہیے چنانچہ اسی پر فیصلہ ہوا۔

(۱) احمد بن حسین ابوبکر البیہقی، السنن الکبریٰ، ۱۱۴، ۱۰، ۱۰، حدیث نمبر: ۲۰۳۲۱۔

(۲) شمس الدین الذہبی، سیر اعلام النبلاء (القاهرة: دار الحديث) ۲۰۰۶ء، ۹، ۹۴۔

والأصل في حد الشرب ما روي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشارب خمر، وعنده أربعون رجلاً، فأمرهم أن يضربوه، فضربوه، كل رجل منهم بنعليه، فلما كان زمان عمر رضي الله عنه جعل ذلك ثمانين سوطاً، والخبر، وإن كان من أخبار الآحاد، فهو مشهور، وقد تأكد باتفاق الصحابة رضي الله عنهم إنما العمل به في زمن عمر رضي الله عنه، فإنه جعل حد الشرب ثمانين سوطاً من هذا الحديث؛ لأنه لما ضربه كل رجل منهم بنعليه كان الكل في معنى ثمانين جلدة، والإجماع حجة موجبة للعلم، فيجوز إثبات الحد به." (۱)

حسن بصری، اور ابی حصین کا قول:

إن أخذهم ليفتي في المسألة، ولو وردت على عمر بن

الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر (۲)

تم میں سے ہر کوئی فتویٰ دے دیتا ہے اگر کوئی مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوتا تو اس پر اہل بدر کو جمع کرتے تھے۔

حضرت امام ابو حنیفہ کے یہاں اجتماعی اجتہاد

حضرت امام ابو حنیفہ فقہ حنفی کے بانی ہیں، جو حضرات امام صاحب کے ساتھ فقہ کی تدوین میں شریک تھے، آپ سب کے استاذ ہیں لیکن پھر بھی سب سے مشورہ کیا کرتے تھے اور سب کی رائے لیا کرتے تھے اور ایک ایک مسئلہ پر بحث چلتی رہتی تھی۔ امام صاحب کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی ایک مسئلے پر ایک

(۱) محمد بن احمد شمس الائمة السرخسی، المبسوط، (بیروت: دار المعرفۃ) ۲/۱۸۴۔

(۲) احمد بن حسین ابوبکر اللیثی، المدخل الی السنن الکبری للبیہقی (الکویت: دار الخلفاء للكتاب الاسلامی)

ایک مہینے گفتگو چلتی تھی تمام اراکین کو کھل کر بحث کرنے کی آزادی ہوتی تھی، اور تمام آرا کا احترام بھی کیا جاتا تھا اور اگر کسی مسئلے میں اتفاق ہو جاتا تو اس کو لکھ لیا جاتا اور اگر اختلاف ہوتا ہے تو مزید اس پر بحث و گفتگو جاری رہتی، اگر آخر تک اختلاف باقی رہتا تو اختلاف کے ساتھ ہی امام ابو یوسف رجسٹر میں درج کر دیتے۔ موفق احمد کی نے ایک واقعہ لکھا ہے جس سے اجتماعی اجتہاد پر روشنی پڑتی ہے، وہ لکھتے ہیں:

جن مسائل میں نصوص موجود نہیں تھے اور قیاس کی بھی بظاہر گنجائش نہیں تھی وہاں امام صاحب تجربے اور عرف کی بنا پر فیصلے کیا کرتے تھے؛ چنانچہ مجلس تدوین میں ایک دن یہ سوال آیا کہ بلوغ کی عمر کیا ہے؟ اس دن مجلس فقہ میں تیس شاگرد تھے، امام صاحب نے سب سے پوچھا کہ کب بالغ ہوئے؟ اکثر نے اٹھارہواں سال بتایا اور چند نے انیس اس پر انہوں نے اکثریت کے تجربے پر اٹھارہ سال مقرر فرمائی۔ (۱) پہلے زمانے میں اجتماعی اجتہاد کی شکلیں مشکل ہوا کرتی تھیں، لیکن آج اجتماعی آراء کی مختلف شکلیں آسان ہو گئی ہیں، ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں کے دارالافتاء سے رائے طلب کی جاسکتی ہے، فون پر بات کر سکتے ہیں مشورہ کر سکتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ آج اجتماعی آراء کے حصول کے لیے بہت سے ممالک میں فقہی اکیڈمیاں اور مجامع فقہیہ قائم ہیں، ہندوستان میں اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا، جمعیتہ العلماء کا ادارہ مباحث فقہیہ، ندوۃ العلماء لکھنؤ کی مجلس تحقیقات شرعیہ، اسی طرح یورپ میں یورپین افتا کونسل، سعودی عرب میں مجمع الفقہ الاسلامی جدہ، مصر میں مجمع الجوٹ الاسلامیہ الاذہر، ان اداروں کا بنیادی مقصد نئے مسائل میں اجتماعی آراء کے ذریعہ مسائل کو حل کرنا ہے اور اس کا فائدہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے اور اس پر کسی پہلو پر شرح صدر نہیں ہوتا لیکن جب ان اکیڈمیوں میں وہ سوالات زیر بحث ہوتے ہیں اور طرح طرح سے ان کے گوشے نکل

کر سامنے آتے ہیں تو مسئلہ کے کسی ایک پہلو پر شرح صدر ہو جاتا ہے، خاص کر اگر بحث و تحقیق کے بعد کسی ایک رائے پر اتفاق ہو جائے تو فتویٰ دینا آسان ہو جاتا ہے۔

فقہی قواعد پر نظر

فقہی قواعد پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے، بعض فقہی قواعد تو نص سے ہی ماخوذ ہیں، قاعدہ لا ثواب الا بالنیۃ حدیث انما الاعمال بالنیات سے ماخوذ ہے۔ اور بعض فقہی قواعد بہت سارے جزیات کا احصاء کرنے کے بعد بنائے گئے ہیں، ایک قاعدہ کلیہ آپ کے بہت سارے مسائل کو حل کرتا ہے، آپ قواعد فقہ کو پڑھتے ہیں یہ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے آپ کے دماغ میں ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے۔ قواعد آپ کے بہت سارے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ فقہی قواعد سے جہاں ائمہ متبوعین کا منہج اور استنباط مسائل کا طریقہ کار معلوم ہوتا ہے، وہیں اس فن سے اسلامی قوانین اور احکام فرعیہ کے صحیح طور پر سمجھنے کا ذوق اور ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ قواعد فقہیہ اور اصول و وظائف سے ماہر فن مفتی مسائل کا آسانی سے استخراج کر لیتا ہے، آج نئے مسائل کے حل میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں، قواعد کے ذریعہ ان کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ فقہی قواعد کی بنا پر فتویٰ دینا تو مناسب نہیں ہے؛ لیکن فقہی قواعد سے صورت مسئلہ سمجھنا اور پھر اس کا شرعی حکم معلوم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

یہ چند ملاحظات و گزارشات ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو جدید مسائل کے حل اور فتویٰ لکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ تمام باتوں کا نہ تو احصاء مقصود ہے اور نہ ہی ممکن ہے صرف چند ضروری باتوں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور فقہ و فتاویٰ سے مناسبت تامہ پیدا فرمائے۔

مؤلف ایک نظر میں

نام: امانت علی بن الحاج محمد صداقت بن ادریس بن حاجی محمد اکبر

تاریخ پیدائش: ۱۲/۱۲/۱۳۰۵ھ - ۳۱/۵/۱۹۸۵ء

آبائی وطن: اسلام پور، ناظم مومن لین، چمپانگر، بھاگلپور (بہار) ۸۱۲۰۰۴

ابتدائی تعلیم: مدرسہ اصلاح المسلمین چمپانگر، بھاگل پور، بہار

مدرسہ اسلامیہ رشیدیہ اسلام پور، چمپانگر۔

فناوی تعلیم: مدرسہ عربیہ ریاض العلوم گورینی، جون پور، پوپی (اول تا پنجم ۱۹۹۸-۲۰۰۳)

مفتی و دورہ حدیث: دارالعلوم دیوبند (فضیلت ۲۰۰۵)

تکمیل افتاء: دارالعلوم دیوبند ۲۰۰۶ء

مطالعہ کتب فتاویٰ: دارالعلوم دیوبند (فتاویٰ شامی کا بالاستیعاب مطالعہ) ۲۰۰۷ء و ۲۰۰۸ء

ایم ای: اسلامک اسٹڈیز (۲۰۱۲ء-۲۰۱۳ء) مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔

ایم فل: اسلامک اسٹڈیز (۲۰۱۵-۲۰۱۷ء) مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔

پی ایچ ڈی: اسلامک اسٹڈیز (۲۰۲۰-۲۰۲۵ء) مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔

تدریس: ۲۰۰۹ء-۲۰۱۰ء جامعۃ القرآن والسنة والخریة بجنور، پوپی ۲۰۱۱ء تا ۲۰۱۸ء جامعہ

اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد۔ ۲۰۱۹ء تا حال دارالعلوم وقف دیوبند، ان تینوں اداروں

میں درج ذیل کتب کی تدریس کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ترمذی شریف، نسائی شریف،

ابن ماجہ، طحاوی شریف، مشکوٰۃ شریف، تفسیر رازی، تفسیر ابن کثیر، صیغۃ مقررۃ لقانون

البیح الاسلامی، ترجمہ قرآن، جلالین، ہدایہ اول، ثانی و ثالث، درمختار، الاشباہ والنظائر،

قواعد الفقہ، سراجی، شرح عقائد، نور الانوار، شرح قطر الندی، قدوری، علم

الصیغۃ، مفتاح العربیۃ، القرآۃ الراشدۃ، فتح العرب وغیرہ۔

مناصب و ذمہ داری: (۱) استاذ مفتی دارالعلوم وقف دیوبند (۲) جنرل سکرٹری تعلیمی و ملی بورڈ

بھاگل پور، بہار (۳) رکن ارباب حل و عقد امارت شریعہ پٹنہ (۴) سابق خطیب مسجد کوچہ خطیب حیدر آباد (۵) مدیر سہ ماہی صبح نو بھاگل پور۔

تصنیفات: (۱) فتاویٰ شامی کا دراسہ و تحقیق و تصحیح مطبوعہ زکریا بک ڈپو دیوبند (۲) تحفۃ

العقبرۃ شرح سنن الترمذی (افادات حضرت مولانا اکرام علی صاحب) (دو جلدیں)

(۳) امام ابوحنیفہ سوانح و افکار (۴) تذکرہ علماء، مساجد و مدارس چمپانگر (مشرکہ تالیف)

(۵) ایمان کیا ہے؟ (۶) شیخ یوسف القرضاوی اور فقہ الاقلیات (۷) آسان اسلامی فقہ

(حصہ اول) (۸) آسان اسلامی عقائد حصہ اول (۹) حفظ الحدیث دو حصے (۱۰)

کرونا وائرس: اسلامی ہدایات اور جدید مسائل (۱۱) آسان دینیات حصہ اول (۱۲)

جدید مسائل میں فتاویٰ نویسی کا منہج (۱۳) تسہیل مقدمہ شیخ عبدالحق (۱۴) رمضان

کے ضروری اعمال (۱۵) آسان علم النہد و حصے مع ورک بک

مقالات و مضامین: سو سے زائد مضامین ملک کے درج ذیل موقر اخبار و رسائل میں

چھپ چکے ہیں (رسائل) سہ ماہی مطالعات دہلی، ماہنامہ الفاروق پاکستان، ترجمان

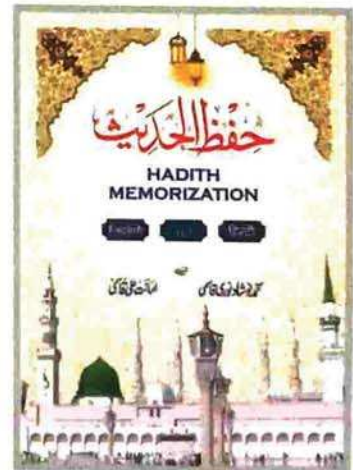
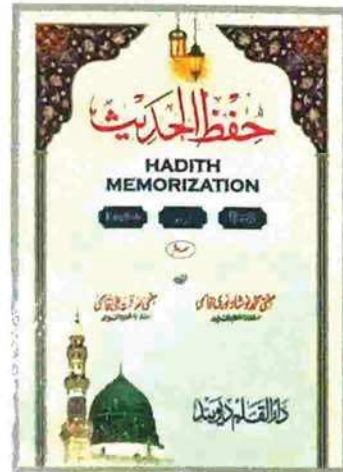
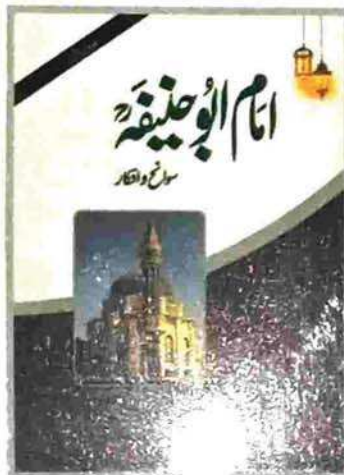
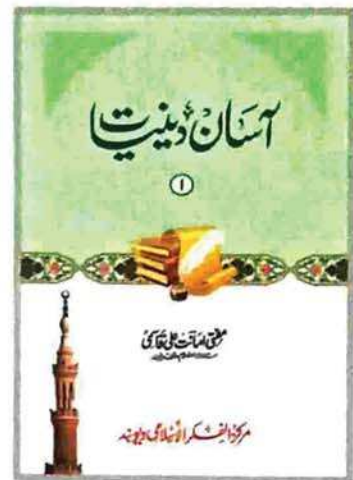
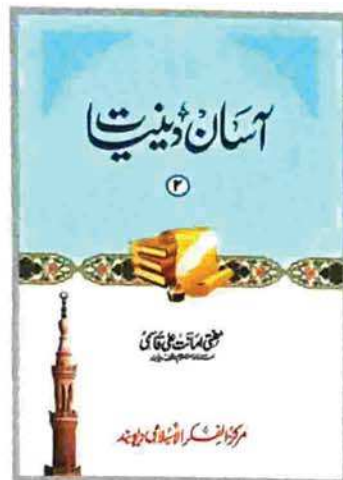
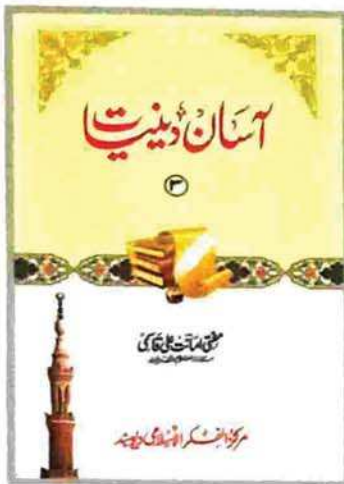
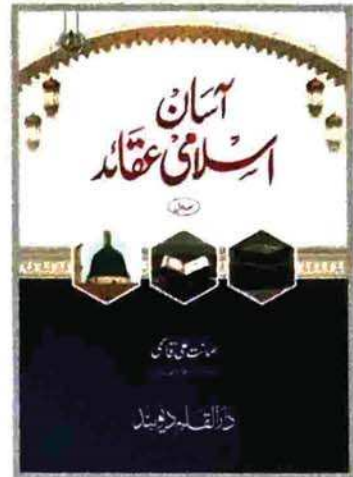
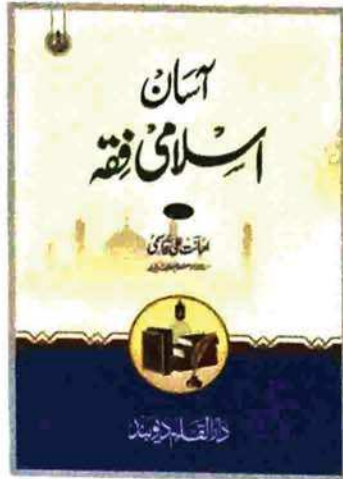
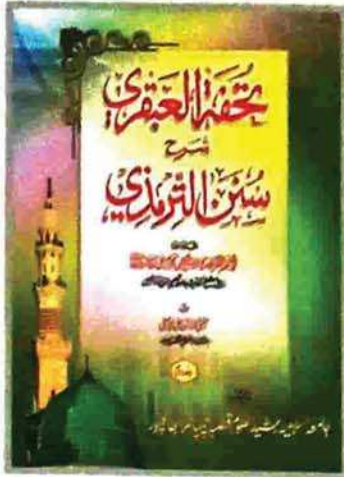
دارالعلوم دہلی، ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، ندائے دارالعلوم وقف دیوبند، ضیائے علم

حیدر آباد، ماہنامہ ریاض الجنۃ جونپور، راہ اعتدال عمر آباد، افکار ملی دہلی، سہ ماہی صبح نو

(اخبارات) روزنامہ انقلاب، روزنامہ سیاست حیدر آباد، منصف حیدر آباد، سہارا

اردو، صحافی دکن حیدر آباد، جہان اردو (آن لائن) اسٹار نیوز پروٹول (آن لائن)

سیمینار: ہندوستان بھر میں تیس سے زائد فقہی، علمی، فکری سیمینار میں شرکت۔

Markaz Al-Fikr Al-Islami

247554, U.P. INDIA

+91 7207326738